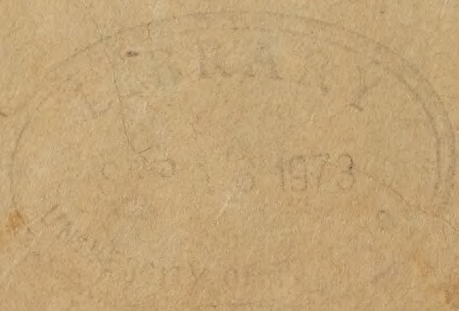

通雅卷之三十六

桐山方以智密之輯著
同里姚文燮經三較訂

衣服 彩服

古分冕弁冠然亦通稱猶漢晉來分幘巾帽而亦通稱也○古冠制三曰冕者朝祭服服所謂十二旒九旒而下是也惟有位者得服之曰弁亞於冕所謂夏收殷冔周弁是也曰冠亞於弁所謂委貌毋追章甫是也弁與冠自天子至士皆得服之按古文奇字[illegible]象形弁亦此聲而稍別作[illegible][illegible]則通稱執劉鉞之人皆冕冕亦通稱猶之月卽帽也荀子言王者務而拘領注務讀如

冒尚書大傳作冒而句領（詳見後）此非古之帽乎古冒務無毋牟莫勉皆一聲之轉（詳見釋詁各條）委貌之貌毋追之毋章甫之甫皆此聲也舊說喗名出于幠幠覆也收收髮也毋發聲也追推也委安也智謂委緌也（詳見後）毋追猶嵍堆即牟敦古語堆起之狀（岑牟見後）諸說幠亦因此漢人用閔免密勿即僶勉即爾雅之蠠沒方言之侔莫故知冕帽貌甫相通喗當是冔毋別有解推原上古冔說不妨并存以聽折衷也郊特牲卷冕即衮冕管子作緷絻沒冢用紼絻（絻音問而借冕古通聲可知）高承事物紀原云世本云黃帝作旒冕通考載此說智以旒冕乃旒冕之譌吳曾考世本云伯余初作衣裳胡曹作冕黃帝臣也有虞氏皇而祭康成皇邸皇舞皆

爲鳳皇此爲畫羽之冕周拾以爲畫鳳羽之衣說文皇爲自始之說含神霧遂引天皇之星不知上古造字必先近取而後及遠開口唉聲莫如王字从亣字古人正坐與王字古天相比故成三畫連中之象皇爲冕象从合似自形也後乃追尊帝號曰皇而天皇之皇與鳳皇皆因此起乃反據以解有虞之皇邪大氐古自有取象通聲之原而後因稱配字不得不別注釋不知其故隨字鑿說矣聲稱相因而分用當別弁冔收皆爵弁如玄鳥之色以玄繒爲之三加之冠也委貌章甫毋追皆緇布冠始加之冠也皮弁弁以皮爲之再加之冠也其幘巾帽見後

端委委猶緌也纚旒統紘遂延皆委也笄梁皆衡也○左傳劉

定公曰吾端委以治民晏平仲端委以立於虎門晉語董安于曰臣端委以隨宰人周語曰晉侯端委以入武宮益端言正也玄端委貌也此爲冠冕之通稱豈但齊服玄端素端乎委言其垂下之緌舊解委爲安者非矣玉藻邃延弁師玄冕朱裏延紐繅斿朱紘皮弁玉璂象邸玉笄璂讀如綦結也邸下邸也以象骨爲之左傳紞衡維持冠者紞多敢反冠之垂也紘纓從上而下也綖冠上覆也或以紞爲垂瑱充耳康成曰衡笄搚凡横者曰衡今之梁亦衡也古以旒分至晉朱齊猶然唐通天冠二十四梁宋亦用之今則惟朝冠有梁賈子朝委裘孟康曰若容衣呂覽曰堯之容若委衣裘言少事也

漢平冕晉黑介幘○漢明紀永平二年祀明堂注引漢官儀天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕三禮圖冕以四十升布漆而爲之廣八寸長三寸前下後高晉志平冕王公八旒卿七王公衣九章卿七章齊梁因制平天冠隋志平冕俗所謂平天冠也晉志通天冠高九尺金博山顔與平冕黑介幘並用平冕加於通天冠之上後或加附蟬或用二十四梁皆通天冠也黑介幘卽後世之翼善冠以至襆頭襆後作幞進賢冠皆是漆灰張其題屋翼善冠昉於唐太宗改周幞頭爲之又制進德冠以賜貴臣玉綦制如弁服以金飾梁花趺三品以上加金絡五品以上附山雲則是近時之朝冠矣朱子論幞頭鐵張猶後起也近

省五冕惟冕以享廟常服烏紗折角向上巾卽古幘幞翼簪之類御殿服皮弁亦冐烏紗十二縫縫各五采玉十二玉簪導毋冠也○易貫魚以宮人寵徐邈讀貫爲冠吝承傳以次貫行所陳衆條以次相續行之韻增收入平聲是貫有冠音矣貫古作毌毌丘地名象人冠形而名遂有毌丘氏後訛爲毋諸家複姓毋丘音無升菴曰當音貫梁氏言毋追亦毌字象形釋名曰冠貫也所以貫韜髮則毋追當音冠堆不必音牟堆矣此亦一說毋之音牟因毋轉爲淳毋之模模轉爲牟漢人謂絞頭布爲牟禰衡岑牟是也

漢魏晉以來謂漆紗之冠曰幘通用曰巾幘○通典古者有冠

無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍者弁秦加武將首爲絳袙以表貴賤後稍作顏題漢孝文高其顏題續之爲耳崇其巾爲屋上下羣臣貴賤皆服之文者長耳武者短耳稱其冠也春服青幘立夏乃止尊其方也武吏常赤幘成其威也未冠童子幘無屋示未成人也通典載漢舊儀鴻紺績霜幘東觀記曰段熲滅臣詔賜熲赤幘大冠一具董仲舒止雨書曰執事皆赤幘爲公服常服則嘗是巾幘矣魏管寧在家常著皁帽蘇轍以爲白帽宋制黑帽綴紫標以繒爲之後制高屋白紗帽陳名白紗者爲高頂帽後魏咸著突騎帽垂裙覆帶蓋索髮遺象隋文開皇著烏紗帽大業通服折上巾唐制白紗帽又制烏紗

帽。按隋志曰。六國時魏趙之間。通謂巾爲承露。袁紹戰敗。幅巾渡河。按此。則庶人及軍旅皆服之。全服皁而向後撲髮。謂之頭巾。俗人謂之撲頭。後周武帝時。初服常冠。以皁紗全幅向後撲髮。仍裁四脚。俗謂之撲頭。唐會要。折上巾。軍旅所服。今撲頭是也。東晉制。以葛爲巾。形如帢。而橫著之。尊卑共服。太元中。國子生見祭酒博士。冠角巾。至齊立學。王儉議更存焉。唐始用巾子。尚平頭小樣者。宋端拱中。撲頭巾子。并爲條制。智按所謂耳者卽近代之帽翅。所謂高蟬也。撲頭作方稜兩級。謝恩及朔望。服公服方袖。則戴撲頭。自朝冠進賢冠頭巾。而外。士大夫居家。則製忠靖冠。四品以上。金線分輪卷。五品以下。以線分之。常服之巾。

隨人取名巾帽爲古之通稱陳師道曰布襆頭則自英宗崩宋次道誤爲之也

銀葉弓脚五代之幞○五代漢乾祐中有銀葉弓脚幞頭尚宮一人又有高脚幞頭朱子語録言横兩脚以鐵張之本是僵脚以木作山子名曰軍容頭

纚首曰帢牟○禰衡傳鼓史著帢牟單絞之服帢牟鼓角士冑也習謂如今之南兵以布纚頭也作鐵冑者因謂之兜鍪一作兠鍪說文曰鍪釜屬从金以鍪爲冑亦以其形似耳夏毋追音牟堆冠禮作牟追符登刻鉾鎧爲死休字隋楊玄感反於黎陽取帆布爲牟甲謂爲頭牟與甲也唐劍南道貢彌牟布亦謂其

可纚頭也後周書曰突厥之先臣于茹茹即蠕蠕爲鐵工居金山金山形似兜鍪其俗謂兜鍪爲突厥因以爲號因幅巾而有幞頭即幓頭也一曰帞首○說文帓一幅巾也後漢馮衍幅巾降光武符融幅巾奮褏列子北國之人鞨巾而裘以皮爲之何氏著鹿皮巾魏時作縑巾又造白帢橫縫其前以別後名曰顏帢六朝白紗巾其介幘則公服也謝安傳埋髮遲緩取幘植濕曰令司馬著帽進以此可證方言絡頭陌頭也紗繢鬢帶䰂帶帑幨幞頭也或謂之承露䰂音菜或曰覆䰂郭璞注今結籠是也陌上桑詩脫巾著幞頭向栩絳綃頭周黨著穀皮綃頭綃當作幓七消反儀禮注如今著幓頭自項交額繞髻周

弘正著紅禪錦紋髻踞開善寺門聽講陳暄以玉帽簪插髻紅
絲布裹頭上徐陵坐韋堅令陝尉紅袹首唱得寶歌卽幞頭也
又作輻方言曰輻巾俗人帕巾是也毛晃幷以帓爲帕誤帓帶
也靑籐路史言抹額是大禹制帞音績或曰袜袹聲轉北人戴
幘以帕縛之南惟輿梟人喜去巾裹烏帕閩妝包頭下路通尙
矣
巾褠巾幘禪衣也○江南人士交際褠音何爲盛服蓋次於朝服
雷次宗以巾褠侍讀朱修之不肯以巾褠到殷景仁之門
以漆膠紗曰漆紗○陏皮弁用漆紗爲之董巴曰以鹿皮爲之
何稱用漆紗施象牙簪弁加簪導亦自稠始也靑箱襍記曰天

聖以前烏幘用光紗自後始用南紗南紗今之縐紗在漆紗外者也按後漢書長冠一曰齊冠漆纚爲之卽漆紗也纚音斯斯有紗音朱子言斫木作軍容頭後用藤骨仁宗時方以漆紗爲之謂兜木骨耳非古無漆纚也

弁缺四隅曰帢言擳其隅也○唐韻帢卽帢又作帢帢弁缺四隅也魏武始製成帝制使尚書八座丞郎三省侍郎乘車白帢低幃出入掖門又二宮直官著烏紗帢往往士人宴居皆著帢矣集韻亦作帢按當从月从臽然則唐韻之帢卽集韻之帢乎要當作帢从月臽

帽之屠蘇垂者曰裙亦曰裙反裙覆頂者所謂洞賓巾也倚觶

今之窩玉也。假兩，今之鞔胷兜也。○齊書海陵王紀以生紗爲幘，半其裙而折之，曰倚勸。又著下屋白紗帽，兩反裙覆頂上，令反裙向下。和帝時，百姓及朝士以方帛填胷，名曰假兩。

襎裷，謂其繙帶也。○方言襎裷音煩寬謂之幭亡切曰郭璞曰卽帊襆也。則非足下之襪矣。按莊子孔子繙十二經，注繙帣音宛亂取之也。今據郭讀煩寬，則繙裷卽繙帣，何疑？言帊襆垂覆繙帣之狀。呂覽幡薄，高誘注：幡亦薄也。

重戴言繖下服帽也。有席帽，有裁帽，有涼衫，宋之衫帽，猶唐之帷帽冪䍠也。○石林燕語曰：唐至五代時，初京師皆不禁繖。五代始命御史服裁帽，蜀王衍好戴大裁帽，蓋欲掩巴而有泥首

之兆淳化初命公卿皆服之既有繖又服帽故曰重戴自祈符
後始禁惟親王宗室得張繖今席帽裁帽分兩等中丞御史與
六曹郎中則於席帽前加皁紗圍其半爲裁帽非臺官及員外
而下則無席帽清波襍志曰頃備衫帽朝退服以入堂蓋已得
請矣一時驟要又制力或未辦乃權宜以涼衫爲禮習以爲常
乾道間王自嚴內相申請謂環一堂而圍座色皆淺素極可憎
乞仍存紫衫至今四十年不改前此仕族子弟未受官者皆衣
白今非跨馬及弔慰不敢用又曰士大夫馬上披涼衫婦女步
通衢以方幅紫羅障蔽半身俗謂之蓋頭蓋唐帷帽之制也貫
與曰重戴唐士人多尚之五代以來新進士亦重戴遂以爲俗

脫白郎止元美言石林加織之説誤而青箱襍記曰曳袍重戴又云席帽自隨亦非也蓋席帽垂簷以蔽日郎名重戴智按張舜民畫墁錄曰王朴嘗優服頂席帽行浚儀橋是則有似于笠矣裁帽者裁其簷之裕也資暇錄曰永貞之前組藤爲蓋曰席帽取其輕後以細色罽曰氊帽裴晉公以此免溜青盜刃僅折其簷太和末作疊綃帽

羃䍦障面也○新唐志婦人施羃䍦以蔽身永徽中始用帷冒施帬及頸或后時帷冒益盛中宗後無復羃䍦矣山簡倒著白接䍦䍦似幅巾羃則似冪耳今人眼罩是也唐豆盧回詩羃䍦昔覔野烟起借作烟兒豆盧回公紹作豆盧用品彙以回田爲一人周邦彥有蘇幕力

遮之曲。乃高昌女子所戴油帽。李石曰。鷺有長毛。翰江東取以為睫攡。名之曰白鷺纕。觧見髦毦。湛若以為障頭飾。非唐書宋務光傳比見坊邑渾脫隊。駿馬戎服。曰蘇幕遮。幙乃幞訛。

以白飾首曰白題。或以呼笠。○服虔注曰。白題。國名也。按題額也。因謂頭為題。漢書題湊以木頭為題。此白題國首好飾白。故名。張子賢以下馬拾白題。定為氊笠。亦拘。安知非白莞笠。或白毦乎。

中人帽曰爪拉。○徐文長曰。遼主名查剌。或服是帽。轉為爪拉。近有奄帽。是高麗王帽。京師呼爪拉。范文穆乾道使金。接伴裹蹹鴟。

箇卽髮鼓步搖卽仙凰挑牌結子類也凡衡簪者曰笄凡附飾鏌蔽者曰副義髻假紒也○皇后謁廟服紺上皁下蠶青上縹下假結步搖簪珥步搖黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆一爵九華熊虎赤熊天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者周禮追師注副之言覆也其遺象若今步搖疏漢之步搖謂在首之時行步搖動江充冠禪纚步搖飛翮之纓慕容廆載記呼步搖訛爲慕容往時男女皆可飾男冠如曲纓葳蕤之類婦人之飾則今之挑牌結子也智謂副笄之副乃如今之花鈿所謂鏌蔽髻也自魏有七鏌蔽髻晉皇后十二鏌隋志作鈿顧氏曰掩鬢卽所謂兩博鬢也耳墜古之耳璫也耳塞古之瑱也惡

就簪簣。注簪簣卽步搖也。王伯厚以簣或爲簂。古誨切 周禮注若今假紒。卽假笄。則漢已有此名。烏桓傳髻著句決。猶中國有簂。步搖。天寶語曰。義髻拋河裏。黃裙逐水流。義髻卽假紒。楊妃所作。今曰丫髻。以鐵絲爲圈。外編以髮。名曰鼓。平聲 在漢曰翦氂簂。始周禮之所謂編乎。其曰頭髮。則詩之髢也。李義山宮中詩。雲母濾宮月。夜夜白如水。賺得羊車來。低扇遮黃子。卽簧也。猶稱花子。朶子之類。此從無解者。姜如須以爲華的。而智以爲花子。朶子。首飾也。〇古今注言。冠子起於始皇。今妃嬪戴芙蓉冠。插五色通艸。蘇朶子。卽華鈿釵之類也。遯園曰。今之眘間偕古曰花子。隋煬令宮人通天百葉冠子。插瑟瑟細朶。夏后銅笄。卽

後之頭笄也曰簂亦冠字之轉音唐人稱鬝掃髻則謂盤鴉墮馬梳粧也北齊偏髾髻卽偏髾也宋元嘉飛天紒始自東府卽孫壽墮馬也李石云僖宗內人束髮急曰囚髻又云唐末兩髻抱面爲拋家髻

搔頭一名擿頭導亦可簪○儀禮櫛笄注榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣漢太后皇后入廟簂簪珥以玳瑁爲擿長一尺端爲華勝梁冀使人劾李固曰搔頭弄姿遯園曰卽今掠子疑卽古之導揆導以導髮入於冠因簪之南齊高祖碎玉導又晉書馮遷追及桓玄玄拔頭上玉導與之證知導之可簪

衣有龍文曰袞鳥文曰鷩獸文曰毳雉文曰希無文曰玄○郝

京山于十二章有二十二疑周禮旣僞而鄭玄又附會之虞書觀古人之象日月星辰山龍華蟲七者以作繪于宗廟之彝此器之象也華卽花與蟲爲二藻火粉米黼黻六者皆薄繪刺繡成五采施五色作服此服之章也象言形色言彩文義甚明此說近是智按繡用絺通作希其納錦用紗之意乎或古人呼繡曰絺繡謂其鍼紩交織之狀曰絺未可知也器不可繡故畫服不可畫故繡凡器物宜飾者皆畫此象不定爲宗廟之彝言彝先宗廟也曰藻言其華曰火言其明曰粉米言其細黼黻言其繡黹之文也未嘗不可以七象繡之于服特虞書非如玄之分定耳歷代之制皆沿鄭玄之說後或稍變終不能明其臆誤也

按孔安國注華謂草華蟲雉也作會宗彝句注云宗廟彝器亦以山龍華蟲畫之鄭司農注考工畫繢則直謂華與蟲康成乃專以雉爲華蟲以宗彝爲虎蜼虎彝蜼彝亦是二者不知置山罍龍勺雞彝鳥彝衫何處乎六尊六彝有黃彝斝彝黃目畫稼也

深衣猶揖子也○深衣篇曰應規矩繩權衡陸氏曰連衣裳而純之以采也有表謂之中衣以素純謂之長衣正義曰長衣中衣及深衣其制度同玉藻曰長中繼揜尺若深衣則緣而已京山曰長卽袂之長中猶齊也長與肘齊而外又繼續使揜過肘一尺智謂中者言袂之中寬可囘肘也不必訓齊藍田呂氏曰

深衣之用上下不嫌同名吉凶不嫌同制男女不嫌同服智謂此古人常服在外者通名深衣猶後世曰通裁曰長衣曰直身曰道袍也考其制則十二幅合素積終辟之說即謂細襞折而疊縫之逢掖即此類荀子曰其衣逢不必解逢爲大也吾衍閒居記曰深衣方領即方盤領鉤邊鉤于肩續衽所添兩襟若以斜爲方豈聖人之意朱子非是智以朱子直領而下亦是折衷溫公康節之意耳舊解以衽當旁定爲裾衽而不知有襟衽鄭注曰鉤邊若今曲裾前曰襟後曰裾此亦分說大抵領會曰襘交領曰衣背背下即襟襟之下皆可曰裾故曰曳裾謂磬折則前幅先垂曳也爾雅衣背謂之襟衱謂之裾此明證也衱與袷

皆音刼子謙引袚謂之裙誤矣直翁引杜珠壓腰袚穩稱身入聲智按此詩當讀平聲裾當與裳幅四袧之袧同袚卽升菴所云褦袚近作一撒者同曳裾之裾則說文之襲袂也總之襟袵在腰以上袵當旁謂結小帶在旁耳襟與袷衿通而衿謂之袸則專指衣之小帶矣曲袷如矩以應方自是方領袷交領也葢袷之言合猶袼之言各也袂當掖縫故曰袼音各夾衣曰袷而領用裌故亦曰袷大抵細分之其說如此而統言之則名亦互通古人旣有勾領爲圓領則應方之領當是直領常服深衣取其便耳子行之言庸詎是乎近世摺子衣卽直身而下幅皆襞積細折如裙更以絛環束要正古深衣之遺溫公居獨樂園而

後服之。呂滎陽。朱子必休致而後服之。溫公訪于康節。康節曰雍今人也。亦服今之服而已。智聞吾鄉三十年前。士夫多服襜褕。敞衣也。禪衣。單直身也。袷。複夾衣也。褶袴。戎服也。蔽膝。韠也。○直裾。禪音丹衣也。記曰。禪爲絅。通作褧。單衣也。襜褕音占俞取其襜襜寬裕。小爾雅謂之童容。方言作穜褣。詩漸車帷裳。疏容蓋謂之童容。四垂曰襜。所謂龍甲緣邊之襏也。衣似之。故亦曰穜褣。或安便衣襜褕入宮。不敬。注云若婦人服。智以爲襜褕大敞。無兩腋襞積。故曰似婦人服也。黃氏因小爾雅注。與小顏說。韠亦謂之襜。直以襜褕爲蔽膝。此特拘衣蔽前謂之襜耳。孔文舉以邊文禮爲九州被則不足。爲襜褕則有餘。言遮一身也。豈

蔽膝乎。漢書蓋寬饒斷其禪衣。江充衣紗縠單衣。馬援都布單衣。陸閎越布單衣。方言江淮曰襟。關東西曰禪衣。今吾鄉謂之褻子。卽襟音也。通曰長衣。或曰直身。故兩京通稱道袍。卽漢之通裁也。士喪禮浴衣於篋。注浴衣已浴所衣之衣。布爲之。其制如今通裁。方言褒明謂之袍。漢謂長衣爲褒。魏明半褒言半大也。郭若虛畫記隋唐謂之馮翼。今呼直裰。卽縫掖也。袷音夾夾衣無絮也。唐德宗在梁洋。尚服袷。褚之以綿曰複。褚裝衣也。南越傳上褚五十衣。注綿裝也。褶徒頰切黃氏音習。袴也。唐韻袷也。玉藻帛爲褶。注有表而無著。袷一作襲。說文襲左衽袍。此則又近乎吾鄉之所謂褻矣。說文但以袴褶爲戎服。而不知與褶通之襲。別

自有義寧非誤乎物原曰宋太祖製海青截褶效南蠻也今吳中呼直身曰海青恐是借其色則截褶亦謂褻也許愼旣以袴褶解襲而孫愐又以袷襻褶太淆混矣褶自可訓袷衣因袴褶立名遂有左衽袍之目耳師古曰褶謂重衣之最在上者其形若袍短身而廣袖一曰左衽之袍也袴脛衣也大者曰倒頓小者曰䘳衩皆上聲此引方言也方言止言袴未言袴褶恐師古亦誤郭璞曰倒頓今雹袴也䘳衩今襣袴也袴之兩股曰襱龍隴二音郭璞曰今俗呼袴踦爲襱袴一作絝朱博褒衣大祒音紹袴也方言曰襚曰襱左傳褰與襦注褰袴也無祠之袴謂之襪今犢鼻褌合襠謂之褌漢外戚傳窮絝注即今之裩襠相如犢鼻注

今之衯也。姚令威云。醫書膝上二寸爲犢鼻穴。褌長財至此。此解未確。智按古袴上連衣。故戎衣謂之袴褶。呂範自請爲孫策都督。出便釋褠。著袴褶。師古所解重衣在上。正謂今之罩甲。半臂而短戎衣也。戎衣或從邊塞之制。故有曰左衽者。若單著袴而不著裙襦。則腳口象犢鼻耳。開元禮皇太子正至受羣臣賀。若服袴褶。羣官及宮臣皆袴褶。太宗視朝。衣白練裙襦。常服則有袴褶。與平巾幘通用。翼善冠其後朔望視朝。仍用弁服。三朝志云。牢袍烏紗帽。便坐視事服之。開元李適之奏。冬至朝參并六品清官服朱衣。以下通服袴褶。天寶志五品以上著珂傘。貞元十五年。歸崇敬以百官朔望朝服袴褶非古禮。罷之。奏可。蔽

膝者於衣裳上著以蔽前也詩曰赤芾箋云冕服謂之芾其他謂之韠一曰韍方言曰襌曰裗曰袡襦曰曲領曰裕曰絜襦皆漢時四方之語近朝服以金織之前後二服曰黼黻以加襟裾其遺制也古人則莊服常服皆用之方言曲領于蔽膝不切或是圓領相近之他稱說文幝幒也幒或作幒師古曰褌今之裩也子雲隨手記之亦未切耳

務而句領謂冒而圓領也○通典成王問舜冠周公曰古之人有帽而句領荀子哀公篇魯哀公問舜冠于孔子三問不對曰古之王者有務而句領者注務讀爲冒拘與句同曲領也尚書大傳冒而句領康成注冒覆項也句領繞頸也唐志天子白羅

方心曲領非圓領乎卅木子曰紗帽圓領唐服也仕者用之巾笠襴衫宋服也中環襈領金服也帽子繫腰元服也庶民用之矣

方折領曰擁咽○禮記曲袷注謂方領也疏曰如今擁咽者小兒衣領但方折之宋曰涎衣俗名嚵袷說文䘧編枲衣一曰頭䘧（音歐）一曰次（音前）裹衣次裹衣即涎衣也

分裾曰襚襴衣言下有襴緣也襞積之掖幅謂之襬○上馬衣分裾曰四襚（睽桂切）唐宦者襚衫侍從是也裳幅之屈曰袧（古侯切）亦可通裾襞裳摺襞積也師古曰今謂之襚說文曰䘿衣也䘿（音券）鉉曰華中辦也省作䘿裳用橫幅謂之襴衣李昉言禁舉子

白襴下服紫。唐初士人以棠苧襴衫爲上服。貴女功之始也。其開骻者曰缺骻衫。朱子君臣服議曰上領有襴者。今禮也。國恤有大袖襴衫。朱子謂布襴者。服直領布衫則兼服布裙也。亦是揣度語。今生員襴衫。謂有襴緣也。方言帬陳魏曰帔。關東或謂之襬。襬音碑。智按今呼碑乃切。至元十年言祭先聖安變常服陪位。亦合襴衫。戴唐巾。

以不上船爲襟穿者。誤也。○續演繁露曰。范傳正作李白墓碑云。玄宗從白蓮池。白不在宴。皇歡既洽。召作序。白已被酒於翰苑中。命高力士扶以登舟。按此即杜詩謂天子呼來不上船者也。或者謂方言以衣襟爲船。誤矣。智按以不上船爲衣者。冷齋

夜話也蜀人呼衣繫帶爲穿好奇者以穿作船冷齋附會奇說故取之吳曾曰始于王玄之詩話以夏彥剛云蜀以襟頭爲船無據

襤襠言裲襠之蓋其外也○六朝樂府有繡裲襠鐵裲襠解者但以爲袴裩此蓋襟褶之外如罩甲類也唐大仗有裲襠螣蛇朝集從事立外州品子服之有大口袴紫附褠文武官騎馬服之則去裲襠螣蛇以此知爲罩甲也唐文武郎黃紗袍黑領褾白練襤襠布大口袴後晉定樂入佾有白練襤襠正謂襤其上也元史裲襠制如衫吳處厚曰天祐末廣陵人服短袴謂之不及秋

布母縛小衣也棉胎曰核○黃山谷曰江東謂鷓鴣爲布母布母縛祖昆反小衣也猶犢鼻耳方言注鷓鴣江東呼爲布母說文蕆貉中女子無絝以帛爲脛空用絮補核名曰縛衣蕆貉音穢陌夫餘國也智見粤猺及南楚苗婦人皆無袴惟以布一幅斜輓其體自脛以下露之南丹及貴州赤溪以西之苗則婦著裙富者衣數裙纖絨爲錦緣之

織緣曰偏諸○賈誼傳治安策緁以偏諸緣師古曰偏諸若今之織成以爲腰襻及褾領者古謂之車馬褁唐四品木路五品軺車皆碧裏靑偏幰偏言邊也師古注急就又云條一名偏諸以縣係承塵

諸于繡𧝓半臂也○光武紀三輔吏士東迎更始見諸將過皆冠幘而服婦人衣諸于繡𧝓莫不笑之元后傳獨衣絳緣諸于師古曰諸于大掖衣即袿衣之類是今之披風敞袖也說文因作諸衧繡𧝓注字書所無智按廣記載韓晉公見少年單練𩬽即段成式之單練𩬽與𧝓同謂今之半臂也方言無緣之衣謂之裞𧝓亦謂下無繞衿之帬緣并長衣也戎衣有單甲所謂重衣在上而短者前似袿衣或肩有袖至臂臑而止今曰齊肩邊闕號曰䘩裸䘩音杂又謂之褂子漢以無袂衣曰䘩則今呼正自合古魏明帝常被縹綾半褏禓皐諫其制正與諸于半臂近更始將一時掠取裁著之耳鶻衣亦帽皁於外也後周后服鶻衣

鴉衣。則蘇綽所造。因鴉名而立字。南史輿服志。有鶩鴇鶻鴉四色。鶡白色也。鴉與鶡相訛。

唐隋尚半除。宋尚背子。○炙轂子曰。隋內官多服半除。即今長袖。唐減爲半臂。智以宋之背子。即半除也。陸務觀云。成都大家子弟。著蘆心布衣。紅勒帛。狹如一指大。又云。往時執政簽書文字。率著帽。衣盤領紫背子。至宣和猶不變也。童子時見前輩猶繫頭巾帶於前。作胡桃結。背子背及掖下。皆垂帶。率以紫勒帛繫之。散腰則謂之不敬。石林燕語云。大父時。及家居燕見賓客。率多頂帽而繫勒帛。猶未甚服背子。皆於帽下戴小冠簪。以帛作橫幅約髮。號額子。處室中。則去帽見冠簪。或用頭巾也。古者士皆

冠帽乃冠之遺製頭巾賤者不冠之服耳勒帛亦有垂紳之意雖施之外不爲簡背子本半臂武士服何取於禮乎或云勒帛不便於搢笏故稍易背子然須用上襟掖下與背皆垂帶大觀間見宰執接堂吏押文書猶冠帽用背子今亦廢矣而背子又引爲長袖與半臂製亦不同馬貴與曰今朝服之禮非巾單乃不經之服如紫袍皁褙之類又言禁衛班直等緋綠紅盤雕背子褙卽背也元以來女服褙子樂妓惟皁褙子是也今命婦用霞帔背子元之命婦服金答子卽帔也霞帔之名起于肅宗賜司馬承禎紅霞帔程大昌以背子卽禪中禪卽江充之禪衣誤矣禪衣對複袍而言也正如今之單直身而內有襯衣故曰中

褙背子而直襟而下披無襬宋時或有以之襯公服者豈可以背子中襌襌衣為一乎宋晉陽王栐言婦人衫襖謂複衣也團花曰只遜因元之質孫也○政和七年正月禮制局請墨車衛士衣皂夏縵皂質繡五色團花錦衣校尉自擡輦以至持扇[illegible][illegible]挃鳴鞭者衣皆紅青玄紡絹地織成團花五綵名曰只遜冀帽曰膸包按元大宴服質孫冬則納石寶里夏則鈸笠都納質孫漢言一色服也無定制上下皆服精粗不同同稱只遜今皁以衣校尉而書作只遜耳其膸包即五代時之翦頭也豎褐因名短褐賤士之服也○小顏云裋音豎僮僕所衣布長襦也猶豎褐也方言自關以西襜褕短者曰裋褕漢書裋褐不完

後人多誤爲短褐今見人論杜詩凡短褐皆改爲裋褐此又拘
矣方言複襦曰𧝏郭亦音豎或曰筩褹今筩袖之襦也音豎必
從襜鄘作襜
假鐘今之二口鐘也○周弘正著繡假鐘蓋今之一口鐘也凡
衣拔下安襬襞積殺縫兩後裾加之世有取暖者或取冰紗縠
素者皆畧去安襬之上襞直令四圍衣邊與後裾之縫相連如
鐘然
被頭謂之被識○鄭氏注紞曰以組類爲之綴之領側若今被
識矣疏曰領爲被頭側謂被旁識謂記識士喪禮緇衾赬裏無
紞丁敢反

復陶䘙褐也○左傳楚靈王皮弁秦復陶注秦所遺羽衣也一作毳衣又爲王衣服之官絳縣老人使爲君復陶說文曰褐編枲韈也或曰短衣師古始解爲織毛布然則叔愼止知有氊韈乎今猜者曰姑姑䘙出蘭州曰蘭䘙葢倣吐嚕織法也元美答于鱗寄姑姑絨詩曰我欲報之吳縞帶何以遺子秦復陶

古以黑爲緇裘今以白爲緇○周禮祀天鄭曰服黑緇裘馮嗣宗曰朱子以緇裘爲大夫燕居服其注檜風又曰諸侯朝服則矛盾矣陳祥道以緇裘爲禮服燕居必狐貉智以爲古人偶用之羅願曰緇裘用白素緣亦緇色此因近日緇裘白而言也

褻服曰衩衣○僖宗乾符元年王凝崔彥昭同舉進士凝先及

第裳衩楚嫁切衣見彥昭博雅袩衽謂褸衩又有服宴褻之服而遇服交際之服者必謝曰衩袒無禮言便衣袖短也可見衩衣之語起於唐人李陵傳便衣師古曰謂著短衣小褎也黃魯曾博聞本誤刻作小褎

帖領曰偃領○禮記被頞黼注卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領矣爾雅黼領謂之襮刺黼文以褗領孔穎達曰偃領之制亦無可知說文褗裣領也箋未詳智按謂偃領也領以繡緣二十年前大家皆尚之方言帍領謂之被巾注婦人領巾也帍方廟反言文也必曰繡斧文非矣

襌襂中單也○儀禮中帶注若今之襌襂蓋襯通裁之中衫也

今吳人謂之衫北人謂之衵禪襂正今兜袖單衣無襬者也會典朝服祭服內單衣皆曰中禪本古名也唐侍御史六人衣朱纁裳白紗中禪宋人通稱內衣曰中禪則中禪即汗衫矣孔平仲曰漢高與項羽戰汗透中單改名汗衫程大昌以中單爲禪衣而非汗衫辨之按汗衫謂其近身中單謂其在中理本可通今以中單爲公服而汗衫爲褻稱安知古不通稱乎成國曰汗衣詩謂之澤衣或曰鄙袒或曰羞袒羞袒即今貼身小背心杭人曰搭脊

衣圭交輸裁也○江充傳曲裾後垂交輸如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之旁見於後禮深衣續衽鉤邊賈逵謂之

衣圭。穌林曰。如今新婦袍上掛。全幅繒角割。名曰交輸裁。禮記

素紗。注。如今袿袍襈重繒也。疏曰。漢有袿袍。其袍下之襈。以裡

繒爲之。

宵衣。薄綃也。○士昏禮曰。姆纚笄宵衣。康成曰。宵如素衣朱綃

之綃。姆亦玄衣。以綃爲領。因以爲名。饋食禮曰。主婦纚笄宵衣。

康成曰。綃。綺屬。此衣染之以黑。其繒本名曰綃。詩有素衣朱綃。

記有玄宵衣。按詩無素衣朱綃。康成二處一作綃。一作宵。必有

一誤。一以爲領。一以爲衣。亦自相舛矣。綃又作繆。記曰。繆幕魯

也。注。讀如綃。生絲薄繒也。

加景。卽幧。○儀禮士昏禮加景。注。景之制如明衣。加之以行道

御塵。智謂非禦塵。以爲蔽也。北齊納后禮。有所謂加幧。上幧。卽
此字。今俗親迎。冪其首曰蓋頭。詩。絅衣。一作潁衣。褧衣。景衣。加
幧亦尚絅之遺。

行縢。偪也。○詩邪幅在下。幅偪也。偪束其脛。自足至膝。內則單
作偪。杜鄭皆曰。如今行縢也。唐府兵人具行縢。有胡祿。大鑴。氈
帽。氈裝。行縢。皆一。唐鹵簿服飾有赤綦襖。紫誕帶。行縢。吳下曰
腳帶。

龍具。牛被也。○王尊傳。牛衣注。編麻爲之。俗呼爲龍具。蓋敝之
襆被也。張思光脫衣贈人。披牛被而返。劉孝綽笑到溉黃臥具。
謂被也。今猺人惟織粗絮絁爲被。其緯粗如小指。西粵呼爲㮊

袯當是𧚔袯韻憎𧚔㡣或方文斜文音榜朱黼溪蠻叢笑言紇

犵猱茅花為被

帔敝𢅈殘也○山谷注急就曰帔𢅈音七雪裂也說文𢅈殘帛也

敝敗衣也帔說文作帗當隸作帔

須捷猶言細屑褸裂猶言藍縷○方言曰布而無緣敝而紩之

謂之襤褸又曰楚人衣被醜敝謂之須捷亦曰褸裂亦曰挾斯

智以褸裂即藍縷之轉音也陳後山和黃預久雨詩貧可晳須

捷恩當記屢屢藍縷一作藍蔞楚世家華露藍蔞說文襤褠謂

之襤褸襤無緣也正取方言之語謂無飾也凡夫乃欲以襴衫

為襤衫而疑世之稱襤褸為貧敝之狀則未閱方言也

秫絀麤縫也○趙世家郤冠秫絀戰國策作鯷冠秫縫一本作鮭冠黎紲秫綦鍼也言女工內畢之絀秫謂鉥也儀禮外畢斬衰也內畢齊縫向內也郤冠者絺綌之綌借用郤也舊說鯷鮭以魚皮爲冠者非也葢言其粗耳

脣謂袪曰袖頭小稱宋謂袖口曰袖繳即出袖緣口也○說文袪尺二寸引春秋傳披斬其袪徐曰今衣袖口俚言袖繳也禮記玉藻注疏云謂袂末又檀弓注褎緣袂口也詩羔裘豹袪疏云是袖之大者袪是袖頭小稱洪武定庶民袖椿廣一尺袖口五寸袖古作褎通作褏鄭注司服以袂侈之爲等殺正謂袖椿

曾三異以貉袖爲罩子徐克曰搭護禿袖衫

鵄納僧迦鵄之納也鬱泥言其色也舍勒內衣祇支即覆膊衣也○遯園考金陵褋志載隋煬帝嚫戒師聖種納袈裟一緣黃紋舍勒一腰綿三十屯鬱泥南布袈裟一緣鬱泥南絲布褊袒一領鬱泥絲布方裙一腰鵄納袈裟一領鵄納褊衫二領四十九尺旛七日絲布祇支二領和香二盒又施天台山五十三佛織成經襌七張顧公因其名奇而載之智按言嚫謂襯施也西域記云僧祇支正名僧迦鵄此云覆膊衣竺道祖云魏時請僧於內遂作此衣因綴於左邊祇支上今號兩袖曰褊衫七條曰鬱多羅僧用三種壞色青黑木蘭青謂銅青黑謂褋泥木蘭即樹皮也舍勒譯云內衣也鬱泥謂鬱多羅泥色也梁簡文帝有

謝賜鬱泥納袈裟表以陸務觀尼羅解此泥字非矣經禮謂誦經之綱也應法師舊作毳毛葛洪改袈裟具云迦羅沙曳此云不正色

屏息奉獻以掩鼻者○遜園曰太常供奉祭品如羹醯之類其奉獻人口鼻用物作長袋繫頸後俗名抵鬚非也志名曰屏息太廟以黃羅他祀以紅紵絹為之家君戊寅署南太常篆智隨殿上竊瞻典禮不見有奉獻帶屏息者故事之廢豈一端哉榷鄒公濟所記求趺材之石龜猶存長尺餘首昂彷彿而已殿上設御榻張繡帷二寶座設黃綾茵褥前一朱案案皆鑿俎豆圓窾於案上以牲脯陳之兩傍設四十席亦無名號皆云舊制如

此

繃繈緥也一作強葆襁褓繈緥○說文繃束也墨子曰禹葬會稽桐棺三寸葛以繃之補肓切公紹曰孟康曰襁褓今小兒繃一作繃史魯世家成王少在強葆之中注卽襁褓用布約小兒於背也史三王世家皇子或在繈緥而立爲諸侯王封禪書業隆於繈保升菴引說文作襁褅又作襁褙而焦氏刊誤言襁緥別作繈褓非智按說文襁緥也引詩載衣之褓他計切褓負兒衣居兩切緥博抱切臣鉉曰俗作褓非弱侯守徐說耳然說文有繈字猶類也包兒衣非用粗絁爲之乎从衣从糸原屬累加可以襁緥卽可繈褓加艸加竹而獨於空侯目宿不許用箜篌苜

褙何邪。升菴之襁褍。則誤以褿縧也之訓。遂作襁褿。而又誤褿爲褍。或刋誤乎。褿則褿之訛。

襪裺。即衣裻也。○漢文帝顧見其衣裻。一作𧜁。方言繞緍謂之襪裺。緍。衣督脊也。即裻字。身毒一稱天篤。緍亦音膌。如趙盾音遯。肥膌音突。可推。

禮記負繩及踝以應直。注繩。謂裻與後幅相當之縫。謂背縫也。

凡夫謂內經𧜁脈。不當作督脈。拘甚。

衣外飾曰襮。即謂表也。○說文襮。黼領也。引詩素衣朱襮。蒲沃切

今詩作襮。毛氏曰領也。諸侯繡黼丹朱中衣。爾雅因毛傳。許氏因爾雅。故後人以爾雅爲人所增附。益此類也。襮與表。褾。衮聲

轉重之爲袍。說文𧝄。古文表。又作褾。裱。㲳。字本从毛。朱博傳衮

衣大紹。謂在外之寛袍也。襮亦音抱。可思其聲。呂覽狄入衛。食懿公之肉。舍肝。弘演啼曰。臣請爲襮。襮正表暴之義

縫解曰綻。補綻曰組。○說文袒。丈莧切衣縫解也。直翁載徐曰。今俗作綻。內則衣裳綻裂。增韻亦作組。崔寔傳期於補綻決壞枝柱邪傾。古艷歌行。兄弟兩三人。流蕩在他縣。故衣誰當補。新衣誰當綻。禮韻組字各出。今附。智按艷歌下文曰。覽取爲吾組。組綻同押。則異義明矣。細論皆分出之字。而當時亦有通借者。凡夫譏人以但裼爲袒裼。肉膻爲肉袒。而不知引此詩爲證。又按說文裼袒也。則許氏又以袒裼相通稱矣。安知非縫解之袒字誤邪。古定有殺音。綻與縣叶。

鞜裒生革履也。絨鞎絛履圓條也。靸跣履也。絡緹長翁鞾也。蘇鞾華履之缺前者也。○單底曰履或絲為之。複底而有木者曰舄。鞜。音踏生革履也。忍兟履舄鞜䩞絨緞紃。顏本作鞜裒。謂鞜之淺大者也。長楊賦聖人革鞜不穿。絨音越織絲為之。說文絨系章也。賁韻絨紵布也。則潛夫論葛子升越之越矣。緞手加反履跟之帖也。以絨為帖也。黃氏當作鞎。音叚。會典品官居家服履。亦有紃作結而復長垂之。玄履紃綠。即古絇繶也。撒音颯今跣而著之。鞮的齊切溥華小履也。周禮鞮鞻氏注。鞮鞻。四夷舞者所屝也。今時倡蹋鼓沓行自有屝。鞻讀屨。徐鍇曰。今鞮亦履也。外國履連脛謂之絡緹。即今長翁鞾也。儀禮疏無絇謂之鞮屨。鞮屨欲下

不蹶當卬其角舉足乃行說文[革卬]角鞮屬[革卬](顏當反)鞾靴[革爲]定一

字右無之說文新附鞾字(呼戈切)自周隋以戎服為朝服故今朝

服皆鞾習而不察之過也隋文帝聽朝以赭黃文綾袍烏紗帽

折上巾六合鞾與貴臣通服德宗謂陸贄受靴鞭是也新唐書

西域傳足曳蘇[革睪](音索鐸)履說文鞵䩨[革卬]靲鞬並有鞮訓鄭崇用

華履古以皮為履者多宋有燕北雜禮言契丹興宗禁國人服

金玉犀帶及黑斜喝里皮紅虎皮靴道宗弛此禁泰之言有徐

呂皮即黑斜喝里謂回紇野馬皮也紅虎皮者回紇獐皮也

木舄曰屐草履曰屩芭泉織曰絜麄○屐(奇逆切)以木為之兩齒

以踐泥也屩(音覺)廣韻鞵屩即今鞋也馮驩躡屩見孟嘗虞卿躡

屩擔簦注屩草履也絜方孔反圓頭掩上之履也說文緉枲履廣韻絜小兒皮屨音奉又巴講反智以爲今之鞋幫升菴所云高墻也蔍平表反麤枲雜履之名曲禮苞屨注凶服苞蔍也

薄借不借乃鳥之轉聲○漢文帝履不借臨朝陸放翁詩穿林雙不借取水一軍持于謙與京山皆引作唐人詩遂曰艸鞋人人所有可不借而得此因小顏注急就也果爾則不律爲筆何以解乎古人用不字爲發語聲正如夫大字如夫襓爲劍衣也借字古少家麻音亦讀爲昔昔與鵲腊錯通聲周禮玉璂注有薄借綦卽不借也儀禮喪服繩屨注今時不借也

通雅卷之三十六終

通雅卷之三十七

桐山方以智密之輯著

同里姚文燮經三較訂

衣服 佩飾

鞶帶革帶也古垂末而今閏之功服宮袍帶猶垂之遺式也○左傳鞶厲游纓昭其數也注鞶紳帶也一名大帶厲大帶之垂者莊二十一秊夏鄭伯享惠王王以后之鞶鑑與之注鞶帶而以鑑爲飾今西方羌制爲然古之遺服襄二十九秊吳季札聘鄭見子產與之縞帶注大帶也定六秊衛公叔文子曰定之鞶鑑易鞶帶詩都人士垂帶而厲疏禮大帶垂三尺芄蘭垂帶悸

兮鳴鳩淑人君子其帶伊絲箋大帶用素絲有雜色飾焉禮男鞶革女鞶絲婦事舅姑施鞶袠周禮疏凡帶有二大帶大夫以上用素士用練即紳也今揷笏者於身之外帶之內又有革帶所以佩玉帶劍戉王有帶銘晉語卿之內子為大帶注緇帶也楊子今之學者繡其鞶帨田單黃金橫帶智按但云大帶則今之鞶帶與行服影帶之類鞶帶則後世金銀帶之權輿矣或以衣衿帶為小帶則圍帶通可謂之大帶其云緇帶則必耎帶也孝文遺北地黃金飭具帶一黃金犀毗一注孟康曰要中大帶智謂飭具帶正沈休文移孔張恩光寬至髀是也若犀毗則鞓帶也晉志革帶古之鞶帶也其有囊綬則綴於革帶鄧邍禮圖

曰瑲綴於革帶阮諶以爲有印章則佩之隋李德林傳開皇元秊勑德林與于翼高熲等同修律令事訖賜九環金帶唐志唯天子之帶有十三環元魏帝解所服金縷玉梁帶賜侯莫陳順房玄齡傳太宗賜玄齡黃銀帶開元七秊徙宋王憲爲寧王上自解紅玉帶李載義傳太和三秊平李同捷文宗賜白玉帶裴度傳御通化門臨遣賜通天御帶舊紀云犀帶白敏中兼邠寧節度賜通天帶李德裕進太尉封敎州其制解所賜玉帶贈之李光顏傳還鎭忠武賜玉帶李靖破蕭銑時所賜于闐玉帶十三胯宋建隆元秊賜宰相樞密犀玉帶熙寧解白玉帶賜王安石宣和七秊賜皇太子碾龍排方玉帶端拱中作瑞艸毬路文

方團胯帶景德四季賜太子太師呂蒙正金帶六種御仙花帶
毬文四方五團御仙花排方金塗帶九種有寶鈿荔枝雙鹿之
別伎術官銀帶金束帶八種犀帶二種熙寧中宗旦宗諤告謝
特賜毬文方團金帶宣和後宰執侍從以花犀帶入朝高宗開
大元帥府服排方玉帶熙寧八季岐王顥嘉王頵言蒙賜方團
玉帶凡玉帶乘輿排方東宮不佩魚駙馬都尉賜白玉帶宗室
服金雕玉白玉通犀帶今時華帶前合口曰三台左右各排三
圓桃排方左右曰魚尾有輔弼二小方後七枚前大小十三枚
唐之十三胯即此式之初式也但下必有小環繫如今駙馬管
領紅盔大漢者披執大殿門則有鬧粧帶其式近之白樂天詩

親王鞶鬧粧因其名而名帶也唐高祖賜李靖七方六刓胯各附金環佩火鑑大觽筭囊椰杯等物是也李昉言荔支帶幷恩賜者官至三品乃得服宋陳隋隱者帶格王及西府有笏頭一字華士海捷內侍用毬路教坊用凹面今時謝恩公服襆頭四品以上用荔支金帶旁垂一帶尾

帶頭垂者曰鉈尾○宋志以垂頭名鉈尾取順下之義卽魚尾也遼史袞服有玉鶻七鉈尾元志用金打鈒水地龍鵞眼鉈尾今誇官帶曰撻尾撻尾亦唐名也王洙曰唐撻尾刻字李昉有帶刻六龍朔某年紫宸殿宣賜鄭畋程大昌載黃繙綽取獺尾着腰恐不因此

犀毗通作胥紕師比或轉爲鮮卑鵕鸃今之鞓帶也○漢文和親東夷使係虖淺來予以繡袷綺衣比疎一黃金犀毗一比疎史記作比余師古曰辮髮之飾也實即比梳史記犀毗作胥紕張晏曰鮮卑郭落帶瑞獸名也東胡好服之楚辭小腰秀頸若鮮卑只注帶頭言腰頸細如束帶也又名師比戰國策趙武靈王賜周紹與帶黃金師比延篤云弧韋帶鉤也淮南主術訓趙武靈王貝帶鵕鸃而趙國化之注鵕鸃二字三合音私鈚頭也即犀毗三國志魏文帝賜劉禎郭絡帶梁吉士聘得金革鉤晉泰始中相尚以氈爲陌頭及絡帶袴口吳謡鉤絡鉤帶也漢鶡冠貝帶製與此相近遼武官束鞊韘帶扞腰即鉤絡今曰鞓帶

鞮音汀郭若虛記七事跕蹀从韋从革从足通用

鉤䚢即所謂鞓䩤拘也○晉語矢集于桓鉤蓋革帶有鉤以拘之後世謂之鉤䚢丑列反阮諶曰䚢鞓鞎拘謂之拘䚢荀卿曰縉紳而無鉤帶陳暘禮書曰唐以玉爲鉤䚢與古異矣按隋志采用東齊之法十二等衣有織成升龍白紗內單黼領青褾襈裾革帶玉鉤䚢大帶素帶朱裏紕其外皇太子則金鉤䚢此唐因隋隋因江南也

綉袍肚即勒帛腰圍也○宋大卿監以下不給錦袍者加以黃綾綉袍肚即包肚也勒帛者以帛勒腰也襍組載轂城石人刋其腹曰磨兜鞬磨兜鞬慎勿言智以兜鞬即兜肚如馬之鞬勒

也。崔實論。馬駻其銜。方將拑勒鞬輈以救之。橐鞬亦言包也。他處所引如詩紀作磨兜堅。聲近相借耳。博雅。裲襠謂之袹服。袹服即抹腹。蓋兜鞬也。恐非裲襠。

㪅改。剛卯也。漢靈殳佩也。銜牙佩中瑀璜之深也。縢繁言其絲也。魚袋合魚符之義也。唐以袋盛魚。宋以魚飾袋。○明帝乃爲銜牙雙瑀璜。以白玉。落以白珠。公卿采絲。佩刀金通身貂錯。半鮫魚鱗金漆錯。雌黃室。五色罽隱室華。侯王金錯環。半鮫黑室。公卿皆黑。不半鮫。小黃門雌黃室。或將白虎文以白珠鮫爲鏢口之飾。刀鋒白鏢。佩雙印。長寸二分。方六分。一本云方七分。乘輿諸侯王公列侯以白玉。中二千石至四百石皆以黑犀。三百

後漢書疾日上有疾疫剛癉莫我敢當八字卽合下文凡六十六字數

石以下皆以象牙上合絲乘輿以縢貫白珠赤罽蕤諸侯以下以綵赤絲蕤縢綵各如其印質刻書文曰正月剛卯既決靈殳四方赤青白黃四色是當帝令祝融以教夔龍疾日嚴卯帝令夔龍謹爾周伏化茲靈殳既正既直既觚既方庶疫剛癉莫我敢當凡六十六字王莽傳劉之爲字卯金刀也正月剛卯金刀之利皆不得行注服虔曰剛卯以正月卯日作佩之長三寸廣一寸四方或用玉或用金或用桃著革帶佩之晉灼曰刻其上面作兩行書云云師古曰金土中徃徃得玉剛卯者韓詩外傳齊桓公出遊遇一丈夫帶著桃殳問之曰人之戒在桃殳來季正月庶人皆佩智援卯佐爲黃道之門故取卯日也此制後代

不沿而衝牙至今用之今叮噹中兩橫三垂是也但不用珠耳天子諸王露垂之百官以紅紗囊映之唐宋以來皆佩礪石金魚袋今亦無此唐初職事官三品以上賜金袋刀礪石一品以下有手巾筭袋佩刀礪石睿宗時罷佩刀礪石而五品以上佩鞊韘七事佩刀刀子礪石契苾眞噦厥針筒火石是也泉男生率衆內附高宗賜袍帶金鈿七事帶之制三品以上玉梁寶鈿五品以上金梁寶鈿六品以下金飾隱起而已腰帶一品二品銙以金六品以上以犀九品以上以銀元和鄭餘慶請自金唯職事官佩劒綬會要永徽京官文武職事四品五品並給隨身魚袋天授元年改內外官佩魚爲龜至神龍復佩魚朝野僉載

上元中佩刀礪算袋紛帨爲魚形結帛作之開元元年今特進佩魚散職佩魚自兹始後恩制賞緋紫例兼魚袋謂之章服景雲二年魚袋著紫者金裝緋者銀裝炙轂子曰魚袋古之算袋取合魚符之義宋雍熙郊祀畢內出魚袋賜近臣由是文武皆佩魚紫以金緋以銀馬永卿曰今魚袋乃古魚符必以魚者分左右可以合符唐以袋盛魚宋以魚飾袋王麟洲得一古剛卯卮言曰剛卯㱾改也因陶九成之說也玉篇作閞改卽以閞音㱾程大昌議說文分音㱾字疑王莽所鑄此時改而大之邪今按說文甚明但漢志未載㱾改耳陶九成又云得黃山谷辨剛卯說但云綵絲繩也古無此字益所引漢志赤絲蕤縢綵是綵

誤爲縧耳縧即絛字變體

綸組繸綬印綬也○綸說文古還切六書故但音龍春切青絲綬也有秩嗇夫所帶糾青絲綬張華云綸如宛轉繩仲長統傳身無半通青綸之命輿服志百石青紺綸采宛轉繆織長丈二尺組綬類也周禮典絲受文絲組戰國策衛君束組三百緄景帝詔纂組注纂赤組也組者今綬紛條是也繸音逆綬之絲古佩璲也漢青綬以上繸皆長三尺二寸與綬同采而首半之自五霸迭興解去韍佩留其係璲以爲章表故詩曰鞙鞙佩璲韍佩既廢秦乃以采組連結於璲光明表章轉相結受故曰綬漢承秦制加以雙印佩刀之飾明帝爲大佩衝牙自侯王盭綬而下有紫青墨黃以

别高阜朱浮言綬工李涉寄六家所織綬不能具丙丁文能如
組狀慕能爲丙丁文謹圖畫一綬丙丁制度綸之二音智以爲
斒韵彪又音彬又音班璘本鄰又音闌皇甫謐釋勸文用青紫
班璘矜亦讀鰥殷轉爲烏閑切故蜀武侯綸巾讀若鰥此漢末
之音而唐以來止讀爲倫耳升菴以音關者作綸其實古無綸
字

厺筆猶簪筆也○漢書張安世持橐簪筆事武帝數十秊注張
華曰橐契囊也近臣負橐簪筆從備顧問或有所紀也師古曰
囊所以盛書無底曰橐簪筆者挿簪於首西門豹簪筆亦如此
注魏志明帝見殿中侍御史簪白筆側階而厺問曰此何官也

辛毗曰御史簪筆晉志古者貴賤皆執笏笏者有事則書之故常簪筆今之白筆是其遺象三臺五省二品文官簪之王公侯伯子男卿尹及武官不簪加內侍者乃簪之尚書令僕手版頭復有白筆以紫皮裹之智按談苑曰梁職儀八座尚書以紫紗裹手版垂白絲於首如筆宋志朝服肩上有紫生袷囊綴之朝服外俗呼曰紫荷或云漢代以盛奏事負荷以行晉志八座尚書荷紫以生紫爲袷囊綴之服外加於左肩昔周公負成王制此服至今以爲朝服智按周捨問著紫荷囊于劉士深即此索隱注史記簪筆乃以目擊本朝之制揣摩古人耳其實安世西門豹之簪筆猶之載筆帶筆豈必插筆於首乎晉有此制宋紹

興中禮官言皇子七梁額花冠金鍍銀太筆金元志亦有貂蟬太筆金太筆銀太筆之分以昭官階今無此制即起居注不過袖筆而已李靖傳五世孫彥芳太和中獻家藏太宗賜靖詔書有佩筆以木爲管金玉飾之漢賜筆札筆刻云北宮工作洪武公侯朝冠猶有太筆之名

笏囊始于蕭梁○唐史言張九齡始爲笏囊盛笏盖自蕭梁已有紫囊盛笏矣笏詳書札部類

算縢算袋也○前外戚傳中黃門持詔記盛綠綈方底注厚繒方底盛書囊形如今之算縢本艸言烏鰂魚乃秦始皇算袋所化算袋即算縢武則天賜朱前疑緋算袋又曰照袋胥公記王

太保從蒼頭攜𤔡袋貯筆硯𤔡袋以烏皮爲之陶穀曰唐季有方便囊

幓錯簾綏也○三朝記屬車上施紫通幰絡帶門簾皆繡雲鶴紫絲網幓錯莛謂大巾曰帉通作紛內則右佩紛帨周禮莞筵紛純注紛如綬有文而狹即今汗巾有綏者也錯說文以今有所冒也廣韵曰器物錯頭外戚傳切皆銅沓冒即錯字此言車上垂簾網絡紛冒也廣韵有𢄼字李肇言靑綺方𢄼宋敏求言官誥分紅紫絲網金銀帢褡褡𢄼通

帣韝鉤袒也○淳于髡傳帣韝鞠𦝫𦝫音紀韝音溝帣本作番居倦切又平聲說文曰囊也今鹽官三斛爲一帣徐廣曰帣收衣褎也小司馬曰紀

免切智按即今之絡袖類篇曰囊有底曰絭韝扞臂也跁又與踞同小跪也如今之半跪或安傳半膝席是也董偃綠幘傅韝張克放紲脫韝皆謂臂上絭韝也鉤袒周禮注如今擐衣也釋文作擐疏曰若漢時人擐衣以露臂皆謂如今卷袖或韝臂亦相近

列𣟗剽帶也○北魏禮志方陳鹵簿列步騎四重列𣟗建旌南史王現傳曰初征謝晦有紫𣟗在匣中𣟗即𣟗从㮚增加耳𣟗蓋施彯帶之類也陶貞白與梁武帝啟曰蒙給二卷伏覽褾帖皆如聖旨升菴引晉志中官紫𣟗外官絳𣟗晦伯正陽非之非也王伯厚亦載此蓋𣟗標彯褾剽皆通用而本於標今本或作

標而通典通考作標金史有齊辨榫鏢口乃刀箭飾也淮南曰雞棲井榦標梂欂櫨則亦謂棨梲拱斗之伸出者魏書裴粲傳善自標置宅言節烈標門閭者甚多即作標表用

爻閭帳息也○汲冢王會解曰外臺之四隅張赤帟為諸侯欲息者息焉命之曰爻閭注每角帳息者隨所近也諸侯稱爻愚未知其解鄉射禮受算之處曰閭獸名如驢一角岐蹄古大射刻木象之為受算一曰交閭近世撐木加互以建帳其行時撤而載之如今可坐者曰交牀此閭仍象屋門爻有交象交木撐帳也唐宴餔百官皆有幔舍見徐堅傳周禮帟幕之制是也石林燕語載宋殿廬幕次

繖因古之縿○晉輿服志功曹吏繖扇騎從退之用張大傘傘始見于南史王縉以笠傘覆面魏書裴延儁傳山奴持白傘白幡按說文幓旌旗之斿爾雅纁帛縿注衆旒所著正幅爲縿此即繖之原升菴謂傘亦古文

衣服 布帛

無文曰縵刺繡曰紝錦繡之質曰地○錦織綵爲文也繡刺綵爲文也左傳注五色備謂之繡一作綉縵莫半切無文之帛也漢律曰賜衣者縵表白裏周官卿乘夏縵鄭氏曰無瑑也傳曰絳服彖縵杜氏曰無文也音與漫平聲鞔謨官切通凡祭祀奏縵樂謂琴瑟之屬被之以絲學記操縵是也紝莫到切見急就章一作絍謂刺七亦反也

凡錦繡皆有地魏志賜女倭以絳地交龍錦絳地縐粟罽裴松之不知乃欲改地為綈引漢文弋綈𢡱可笑也

最細曰纖稍粗曰縞湅繒曰練幷絲曰縑扁緒曰絜○小顏解紈為素之精者而又曰縞此皆由康成臆說以纖為黑經白緯故後人無憑耳按禮以縞為未純吉之服而縞冠以素紕之明縞粗于素也祥而縞禫而纖則細亦如常其解縞為細繒者非矣禹貢厥篚玄纖縞玄白二色而纖縞二種纖為最細縞稍粗也確矣其曰練者湅繒也煑縑而熟之也㡛氏湅絲湅帛馬后衣大練是也單曰素者絹之精白用書寫也素白緻繒也小爾雅謂繒精曰縞縞粗曰素皆臆耳劉向典校書籍先書竹可繕

寫者以上素淮南子曰素之質白縑之性黃此以縑爲今之生絲綃矣說文縑幷絲繒此以爲今之雙絲矣當以淮南爲是二丈爲端二端爲匹兼義也說文縏(幷列切)扁緒也唐貢豫州雙絲綾錦州雙紃兼絲也杭曰白編扁緒也郭璞曰短度絹曰枼褕言溥也溥者扁緒今杭州杭緒應是此類

織素爲文曰綺光者曰綾冰素方空縠羅皆紗也紗至輕者曰輕容綠厚繒也繐綿紬也紬之粗者曰絓㵊者曰絁甚粗曰絮

○綺文繒也織素爲文曰綺魏都賦羅綺朝歌子虛賦雜纖羅巳明是今紗羅之羅矣陸務觀曰遂寧出越羅似會稽尼羅今三梭羅師古曰綾今之雜小綾也戴氏曰細地而織文者也唐

潤州貢方碁水波綾。豫州灘鵜綾。定州兩窠綾。澧州龜子綾。閬州重蓮綾。釋名曰縠。(胡谷反)紗也。所云霧縠言其細而起雲耳。章紀詔齊省冰素方空縠吹綸絮。皆紗。許氏曰細絹不如劉熙矣。

紗之至輕者曰輕容。唐類苑云輕容無花薄紗也。王建宮詞嫌羅不著愛輕容。李賀詩蜀烟飛重錦峽雨測輕容。元微之寄白樂天詩白輕容是也。賓退錄言宋貢輕容方紋紗。伯厚以縐與縠并稱。曰紡絲而織之。詩有縐絺。蓋今之縐紗。實雙絲紡線而織者也。重三斤五兩謂之平細。范雎綈袍。(綈杜兮反)注蓋今之絁也。

絡即生綳。綳即纏字。(商支反)俗作絁。一曰今之綿紬是也。說文纏粗緒也。廣韵纏繒似布。繭古作䌰。纏絲白色也。衣以繭絮之曰

繭纊爲繭緼爲袍記曰子羔之襲也繭衣裳鄭曰若今大纊抽引粗繭紡而織之曰紬紬之粗者曰絓胡卦反繭滓所抽頭絲也今河南與桐城皆有很頭土紬甚粗衣之起毛可作袍漬繭擘之精者曰綿粗者曰絮今謂新者曰綿故者曰絮古言纊即綿纊或作絖自古至唐初尚未知木綿之可以爲絮董京乞殘碎繒絮陶潛言敗絮自擁皆非今之絮也北周制庶人以上聽衣綢綿綢絲布圓綾紗絹綃葛布九種綿綢即綿紬絲布以絲襍布縷織之身之曰今兼絲布圓綾土綾也紗方目紗也絹細練綃生絲而薄也古背繆通葛布葛越夏布今人絲兼綿紗織成温㬉不知古人雜麻何如也身之即以爲今兼絲恐尚不同元豐九

域志言貢物有隔織十八匹縹緜紬二十匹

宮纈卽宮錦也○詩錦衣狐裘禮玉藻居士錦帶以五色絲爲之字从金言貴也唐明皇以宮錦袍賜李白通作纈杜牧之詩花塢團宮纈杜甫詩內蘂繁於纈魏書高陽王傳奴婢不得衣綾綺纈止於縵繒而已北周書宇文護傳著紫織成纈通身袍并與錦同小說裴晉公午橋莊有文杏百株立碎錦坊韓退之詩碎纈紅滿杏注作醉纈引李長吉醉纈抛紅網碎纈卽碎錦

唐玄宗以韋妃蜀纈袍覆學士韋綬

唐有夾纈之名○薛濤詩夾纈籠裙繡地衣元染工有夾纈檀纈三套諸名唐語林曰玄宗時柳婕妤妹適趙氏使工鏤版爲

雜花打爲夾纈因獻王皇后一疋上賞之遂廣其製蓋卽錦文
也夾纈言夾錦也元林坤誠齋雜記亦言此事計敏夫載崔啓
事遺王璘夾纈數匹璘翼日以作單襦衣之元費著蜀錦譜
有八答暈六答暈錦簇四金雕錦盤毬錦大窠馬大毬錦雙窠
雲雁錦輟耕錄言贉卷有䶮牙方拱疊勝回文諸錦升菴言宋
有樓臺錦捭瀟錦毬路錦毬路卽今毬門錦費著所列不全
鈿窠錦上雲龍之地也〇冕上幹上亦用之宋仁宗景祐詔冕
版屖飆琥珀瓶悉罷之以青羅繪龍麟飾冕第補空地以雲龍
鈿窠九章衣亦云鈿窠及珠璣飾紹興製大安輦有結條雲龍
鈿窠霞子通考誤作細窠今按金史元史皆有簪窠款幔組帶

鈿窠。又言金鈒花鈿窠。
服瑣。服之紋如連瑣也。緆紪錫布之尤精者也。○緆大候反紪子移
反說文無此字。當是貲通。有曰緆貲布也。師古曰服瑣細布織
爲連瑣之文也。緆紪錫布之尤精者也。郊祀歌曳阿錫。先狄切。劉氏作
羊豉切。合溪作他計切。切恐誤注阿細繒也。錫細布也。淮南子言弱緆羅紈士
喪禮曰。明衣裳。縓綼緆。鄭氏曰裳餙在幅曰綼毗支切在下曰緆。
似是瞉說。說文緆細布也。或作𪎭𦸇。禮公尊羃用綌若錫。錫緆
通。錫十五升抽其半緦加灰錫治使滑易也。西京雜記曰五綵
爲䌰。倍䌰爲升。倍升爲緎。倍緎爲紀。倍紀爲緵。倍緵爲繸。䌰尼攝
切。絲接岐也。繲亦䌰也。莊子挫鍼治繲。古隘切。緵子紅切。又去聲史景帝令

徒隷衣七緵布正義曰葢今七升布言粗也戴侗曰如西京雜記之說當爲八升七緵當爲五十六升矣侗恐誤筭智按倍纑爲升言十絲也一緵當爲八十絲七緵正七升也漢書十緵布二匹孟康曰緵八十縷也一縷即一絲升即十字之轉聲也繐衰三升半大功布九升小功布十一升則以多爲細緦十五升一曰兩麻一絲布也唐地理志泗州楚滁黄萊密州貢貲布夔州貢錫布叉巴淪賓布此時或水綿巴八中國當爲綿布矣外國自古有綿布如楞嚴結白疊巾南史載外國多白㲲布者以吉貝樹花爲之唐隴右道貢白㲲劍南道貢交梭㔸牟布嶺南賊蕉紵按外國志荅烈古大宛也有瑣伏花毯洪洲載織鳥毛

爲瑣伏叉作鎖袱今實有瑣服自廣船來今廣州人亦能假之
似素紡絹而自起雲京師呼爲瑣附左機子雲蜀都賦細都弱
析析卽緆也列子衣阿錫張湛曰阿細縠錫細布淮南亦云弱
緆細布也升菴云阿錫對齊紈阿地名此又一說刻絲法起于
宋出定州見莊季裕雞肋周密陶九成皆作克絲
有納文者曰納布○劉裕微時伐荻有納布衣襖以付長公主
緇流有納頭因書爲衲遂有極精工者細襞積縐而起也今松
江織成有指甲與鱗水波之紋智按王會圖曰於越納注謂納
貢也諸國各書貢物而于越總言納字非也必其時已有細納
縐積之布矣太平御覽有汲衣子妻李氏與夫書幷致納一端

高麗傳言高麗渡水見一人衲衣隋煬帝覿戒師有鵄納袈裟

褊衫

火毳火浣布也又有瑣瑣有石絨有火蠶綿○神異經南荒外火山有鼠毛作布十洲記炎洲火林山有火鼠織其毛爲布郭氏玄中記曰炎山在扶南國之東加營國之北諸薄國之西從四月而火生十二月而火滅正二三月火不然但出雲气而卅木生枝條至四月火然卅木葉落如中國寒時行人正二三月行過此山取此木以爲薪然之無盡取其皮爲火浣布南史亦載扶南東大漲海海有二洲洲有諸薄國又千餘里有洲洲上樹生火中爲火布今有之微黃白似木棉絲垢則投火中即潔

後漢書外夷傳火毳注云火浣布也梁冀服之聖證論曰漢制舊儀曰史利云初不信正始中得火浣布乃信即此物也元史别怯赤山出石絨即火浣布升菴曰火浣布出蜀建昌白如雪出于石隙元史所謂石絨也陶九成言回紇野川有木曰鎖鎖燒之火不滅不灰取根製帽如火鼠布今火州又出火蠶綿則瑣瑣與石絨與火鼠布火木布火蠶綿葢五種矣孟奇以逸周書所謂凝雪當之

外國布曰白氎○唐地理志隴右道厥賦有毛毼白氎劍南道有交梭彌牟布南史高昌國出艸實如繭曰白疊子可為布中天竺亦出白疊楞嚴經言白疊巾即此布所為也林邑國有古

貝樹花如鵞毳作布智以古貝即吉貝也今廣東有之亦曰木棉高數丈呂宋人來載西洋布白氎精密云有州織成又有毛布以纏頭者即彌牟也李石亦言古吉之訛李東璧云當是古字古貝是木棉本古終是木棉草本自宋入中國鄧潛谷云元時入中國智按李石唐人已言之義山詩蛺蝶飛迴木綿薄方勺引李宗詩腥味奧中墨衣裁木上棉梁武帝有木棉皂帳其來中國久矣外國志劉宋元嘉時伽毗黎獻金剛指環吉貝等物吐蕃貢霞氎即今紅氆氌升菴引揚雄蜀記雲南越毞毦音豆分毭氀也作氀氌者音轉耳晉載記有彭䍽毛布也方言揄鋪𣰽毿毳也皆氍毹毭氀之聲也

越也卉也皆艸服也榻布即荅布也○越蒲屬可緝布禮有越席越音活書卉服即葛越文選孫氏檄文葛越布于朔土注葛即葛藟越即蕉苧黃艸之屬馬援都布單衣注即荅布郝氏引史記貨殖傳榻布注榻布白疊布漢鄧后賜周馮貴人白越潛夫論葛子升越荊州記秭歸女盡織布至數十升謂之升越六研齋筆記大食國貢白越議晉令曰士卒百工不得服越疊蓋兩種布也按榻即荅番布之稍粗者南史言外國白疊艸爲布或言安于艸織氎者字書加毛耳凡夫改疊作褋不必矣高似孫引漢書荅布此荅之訛

彌牟蘭干言細紵也○唐志劍南貢交梭彌牟布山南貢絲綸

蘭干。華陽國志言寧州有梧桐花可績爲布幅廣五尺此卽木棉樹開花常璩誤記耳又言有蘭干細布織成文如綾錦蘭干獠言紵也爾牟言細也或曰牟爲纏首者方子謙載橦木花可爲布卽常璩之言桐花可爲布也或當時彼方之言以木棉爲橦又唐勝銀州貢女稽布滁沔麻貲布黃州紵貲布蘇州紅綸布。

凡布細而疏者謂之繐○見儀禮繐衰裳注今南陽有鄧繐疏言鄧氏造繐余謂鄧州所產也後凡喪帳曰繐帳

速夫毛布也納石失納貼可嘗金錦也○元史天子質孫服靑速夫回回毛布之精者又有怯綿乃翦茸也寶里服之有襴者

也納石失納貼可皆金錦也元冕服及輿褥用之
西域細布謂之屈眴睒婆○瀛涯勝覽云榜葛剌國出沙塌兒
布闊三尺五長四丈若三梭有驀黑驀勒闊四尺長二丈背面
皆毳絨厚可五分即兜羅錦也日南國棉布名考泥啞奧古里
國布名擔黎此云西洋布也闊四尺五日早泊者榜葛剌華布
名曰㶉者提亦其國蕢布名曰沙細者巳附者亦其國密實布
名闊五尺如生羅即羅布也吳錄交趾定安縣有木棉樹高大
實如酒杯作布名緤音泄一曰毛布南華志六祖信衣九條金縷
即屈眴布西域以屈眴大細布也睒婆木棉也迦波羅劫貝也
即木棉樹則辨古貝吉貝者証以劫貝則吉爲近洪洲載夷貢

有苾布.油紅布.絞節智布.撒荅剌布.赤紅八者藍布.覷木里布.者

抹黑荅太布.

外國罽曰毷氉.○後漢西京南國傳.能作靑頓毷氉.烏桓傳.作

氀毼.上力于反下胡達反注.罽也.智謂罽乃毯耳.說文引詩毳衣如緂.亦

以爲毯也.南史高昌國獻蒲桃𣰆氀.卽今所謂蒲桃錦氍毹也.

風俗通織毛褥曰氍毹.亦作㲣毹.古樂府坐客氈氍毹.毾㲪五

木香.毾㲪.卽毾㲪.音榻登 中天竺有毾㲪.今曰氆氌.秦蜀之邊多

有之.似褐.五色.方錦.從外徼來.廣中洋泊亦有至者.又名多羅

㲮.其大者曰罽.方數丈.彼中依堂作氈.故也.伊尹獻令曰請令

以丹靑白旄紕罽.江歷龍角神龜爲獻.注.江歷.珠名.西海有文

旄何承天纂文曰紕氏罽也紕卑疑反罽居例反說文作䋌又作㲘西胡毳布范成大言黎單黎幕今海南有之皆以絨作錦或織成字廣西辰州土司皆有洞錦皆絨納之非毛毳也唐渝洪壽等州貢葛楚州貢孔雀布謂花文如孔雀即南州班布之類無功載毦翅細葛也見通俗文按道昭毦毦罽也唐韻作毵毦恐誤生苧謂之黃潤○凡將篇黃潤鮮美宜製襌蜀都賦筩中黃潤一端數金左思賦黃潤比筒葢筒中細布也今之疊布者必成筒一筒十端古無木棉乃細麻布黃潤者生苧也

麻布細者爲絰粗者爲苧荃即絰也曰葛曰絺曰縠繐皆其類也○絺綌上音抽脂切下音乞戟切一作絺恪爲葛之細粗其實凡麻苧之物細

皆爲絺粗皆爲綌書曰黼黻絺繡是也紵音苧禹貢豫州貢紵高帝紀賈人毋得衣錦繡綺縠絺紵罽說文絀綂屬細者爲絟粗者爲紵綂去潁反通作潁蕒絅苘禮洛用二巾上絺下綌非必葛葛不收水如今蘇州麻布揚州余東辰州洞巾是也漢閩王繇遺江都王荃葛注荃細布本作絟葛亦麻枲之類故亦稱絟說文枲著也通釋曰絲曰絮枲曰緼列子曰田夫衣緼麤內則女子執麻枲周官有典枲淮南子佐賤尚枲絲里反儀禮苴絰麻之有蕡蕡麻子也枲是雄麻麻之牡者不實小顏言紵及疏屬疏亦作練說文新附音疎隋姚察傳門生送南布花練伯審曰吾止麻巾薴練于吾何用桂海虞衡志練子出兩江州洞似苧有花曰花

綀智見戉岡洞口有布如三梭羅卽綀類也福建之苧金壇之葛有花者外國紵亦作斗文或績蕉絲爲之唐端潮貢蕉布部貢竹布振貢班布江南貢紗編綾編蕉葛綀凡績之縷爲纑朱子曰辟纑纑綀麻也史記曰山西饒材竹穀纑司馬貞曰山中紵可爲布也

芮温絮絮纊也○呂覽必已篇不食穀實不衣芮温注以爲絮蓋言絮纊細耎也列子晉芮注芮細也或曰芮温古人直借芮呼絮耳褚遂良傳芮芮與則茹茹蠕蠕音軟也可証軟絮通轉

絮幕曰牽離○釋名煮繭曰莫莫幙也貧者著衣可以幕絮也或謂之牽離煮爛牽引使離散如綿也

衣服 緅色

黪紫淺紫也北紫今之正紫也油紫今之藕合也重紫今之青蓮色也眞紫則累赤而殷者○朱景趙彥衛曰仁宗晚季京師染紫變其色而加重先染作青徐以紫艸加染謂之油紫後人指爲英宗紹統之讖自後以重色爲紫與朱不相類何謂奪淳熙中北方染紫極鮮明中國亦效之目爲北紫葢不先青而改緋爲緅用紫艸少誠可奪朱按周禮義疏以朱湛丹秫三月朱乃熾之卽以炊下湯淋所炊丹秫取其汁考工記三入爲纁五入爲緅七入爲緇又爾雅一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁士冠有朱紘之文鄭云朱則四入是更以纁入赤汁則爲朱

論語紺緅者纁入赤汁則爲朱不入赤而入黑汁則爲紺要以此紺入黑則爲緅色若要以緅入黑汁則爲玄是六入爲玄也要以此玄入黑汁則七入爲緇矣則知古之朱赤汁染之紫與朱實相近今之淺紫是矣其紫近絳謂之北紫緅是今之醬色也石林燕語曰太平興國中李文正公昉舉故事禁品官綠袍舉子白紵下不得衣紫蓋宋以緋紫爲章服故重之故其色亦屢新也或則天施黲紫帳卽淺紫油紫今之深藕合色重紫則近今之青蓮色皆以月白或藍爲初染地而加以紅花成之今又有眞紫色則久久加大紅其色自紫惡其奪朱者正謂淺紫色艷耳

纁曰朱以賜曰緋以艷曰紅正紅曰赤大赤曰絳言深紅之光曰纁䞓紅曰縉雀頭曰纔丹黃曰緹縓䞓纁緅緇次第之色今有水紅銀紅桃紅古但謂之紅荔枝沉香則綪緅之類也○今古今之稱推之以大赤曰絳丹黃曰緹他禮切又平聲韎韋之跗注今時伍伯緹衣古兵服之遺色韎是蒨染赤色也縉即刃切亦赤說文引禮有縉緣按禮止有縓緣二音相近或即一字未可知也紺古暗切深青揚赤色小顏縉淺赤色也紅色赤而白此則謂今之水紅耳綪亦赤縉儀禮不綪則讀爲綼緋甫微切亦赤也今以茜加蘇木曰䞓紅毋乃縉乎纁紅色之尤深許氏曰絲勞染而又染爲勞也如今西洋布可以受三四十金之紅又加紡絹綾

緞皆先染絲而後織者類或是耳纔雀頭也微黑如紺纔淺也
故引用爲纔與才裁通䌊支見艸類
月白曰縹淺黃曰緗蒼艾曰綦綠艾曰縹綠曰繱綟黃白之閒
曰半見白光曰䋤黃絹曰鮮支黝黑曰皁石蠜之曰硟◯縹青
白色緗淺黃色東漢輿服志列侯以上得用錦繒釆十二色賈
人縹緗而已以其色輕也縹是今之月白色魏明常被之綟蒼
艾色其艸名莀可染留黃或曰莀卽藐茈艸也盭綬與戾通綦
一作綼艾蒼色書曰四人綦弁詩曰綦巾記孔子佩象環五寸
而綦組綬又詩其弁伊騏當與綦通急就有鬱金半見緗白䋤
縹綟綠紈皁紫硟烝栗絹紺縉紅繎鬱金染黃也半見言黃白

之閒黍粟亦微黃色也葯白葯之精光葯葯然也紈即素之輕
細者說文有艸草二字草斗櫟實也後人以草爲艸木之艸別
作皁或从皂黑黝也借爲皁隸之皁作早切黍粟黃色若黍孰之
粟絹生曰繒似縑而疏者周禮內司服注素紗者今之白縳縳
即絹字縳又爲束名百羽爲摶十摶爲縳縳爲衣裏如今杭緒
素紗則直是紗也一名鮮支廣雅曰鮮支絹也子虛賦注縞鮮
支今所謂素碓以石輾繒色光澤也小顏音鮮說文又戰切石
扞繒也正與輾近葢繱即蔥色說文繱淺青色今曰翠藍柳藍
詩言蔥珩言其色也慝就春艸雞翹鳧翁濯顏曰今染家言鴨
頭綠翠毛碧後志雲罕編羽繫幢民謂雞翹非也義山雞翹正

用屬車編羽染色之雜翹則爲州名亦以如雞尾翹起耳
濯絳合墨赭之色也今曰紫赯正古之淡也○說文淡即浾字
一作泟爲䞓之重文䞓即頳也浾䞓棠棗之汁孫愐收赯字如
今人稱紫赯色正指浾棠色也畫家以赭石和淡黑染山石曰
濯絳又曰淺絳郭若虛曰設色輕拂丹青曰吳裝
唐世染色曰退紅○唐詩香注小薰籠韶州新退紅與𧞤同謂
淺紅也半新半舊曰𧞤說文𧞤卸衣也音退
綠沈淺綠也○說文青黃爲綠今以藤黃合靛青即爲苦綠周
竹坡以子美綠沈槍爲臥於苔爲綠所沈大謬王勉夫引梁或
食綠沈瓜閩任昉卒劉卲賦綠沈黃閒吳曾曰六典鼓吹工人

服綠沈古樂府綠沈明月弦唐太宗羽騎綠沈弓宋元嘉廣州作綠沈屏風石虎作綠沈色扇王右軍筆經人以綠沈漆筆管見遺其爲色明矣趙德麟侯鯖錄引陸龜蒙詩以綠沈爲竹所見亦未廣也升菴見此耳綠沈言其色深沈正今之苦綠色其以黃加玄者曰油綠黑綠

凡言竊竊言盜皆借色淺色間色也○鳥九扈有竊脂竊藍等色爾雅虎竊毛謂淺色也扈之竊脂言其色如竊肉也竊藍淺藍也入駿有盜驪盜亦竊竊意謂淺驪也古人善巧煉字大率如此

環濟要略曰正色五青赤黃白黑也間色五紺紅縹紫流黃也

升菴曰似綠者曰校蔥瞑色也檀啇色也雛草色也

罨畫生色也○墨客揮犀曰罨畫今之生色高續古引秦韜玉詩花明驛路臙脂暖山入江亭罨畫開李西臺盧贊元詩皆用罨畫劉商隱愛義興罨畫溪

通雅卷之三十八

桐山方以智密之輯著
同里姚文燮經三較訂

宮室

凡前聽事古皆曰廇後曰寑○儀禮廇卽廟宮前曰廟後曰寑今王宮之前殿士大夫之廳事是也虞箴曰民有寑廟巧言之詩曰奕奕寑廟左傳曰鼠不穴于寑廇猶後世俗言廟朝廟堂也死則異爲宮而祭之有廇而無寑謂之祖廇稱廇通謂之宗廟覲禮諸侯覲前朝皆受舍于朝旣畗乃右肉袒于廇門之東乃入門右聽事聽古作聴後人作廳康成謂四時朝覲受之禰

廟蓋不知朝之爲廟而誤以爲宗廟也若果受之于宗廟則天子不容負依南面矣爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭廟皆有室猶今士大夫五架梁兩旁之房也廷唐丁切堂下南除也說文曰廷朝中也庭宮中也古者廷不屋諸侯相朝雨霑衣失容則廢後世屋之加广焉實無二也郭忠恕曰廷去聲庭平聲智謂古初無庭字也古者朝寢堂室通謂之宮廷在堂下如今朝賀皆在丹墀後人加广耳或者陛上之臺如今衙堂作卷蓬乎殿本師行帀者殿後取意借爲宮殿定見切智按殿亦廷之轉聲廷之于殿猶陳之于田如雷電亦作雷霆可證也師古讀朝廷如定田汝成笑其爲方言豈知古實有此

音如莊子逕庭非去聲乎屋高嚴通謂之殿如霍光傳梟鳴殿
前樹上古不分上下稱也明堂亦通稱壇以稷配天故屋以文
王配上帝齊有明堂乃行在所也故孟子曰王者之堂神農天
府黃帝合宮堯衢室舜總章夏世室殷重屋九室十二堂皆說
者類附之
適室正寢也○𡨦古文說文从寢省从宀爿牀也所寢處也儀
禮適室如適子之適謂正室也周禮王六寢注路寢一小寢五
京山曰陰數六也智按莊公薨于路寢僖公薨于小寢內寢也
路大也總言後寢之大曰路寢指其房閒曰小寢或廂或別寢
皆可曰小魯直詩公虛采蘋宮行樂在小寢葢謂別寢杜預揣

以小寢定夫人寢也今人訃曰終于正寢統言其在後堂耳陸放翁以爲誤則又誤矣

待漏院卽朝房也○唐之朝堂在宣政門之外儀衛志文武列于兩觀監察御史列于東西朝堂甎道傳點畢內門開領百官入監門校尉唱籍序班于通乾觀象門南入宣政門六典註曰棲鳳闕下卽朝堂葢若今五鳳樓內皇極門外之兩廡也元和中置待漏院于建福門外令百官朝以避風霜宋設待漏院于丹鳳門之右王元之作記

左个左閒也○北史李謐傳左个卽寢之房也升菴以爲捲蓬智按捲蓬在前亦稱厝蘇所謂軒也个乃介字左傳一个行李

古畫相近介或爲介音亦相轉如今有件字亦介个之轉也凡曰介者閒也介在二者閒也聲亦通

雝和周之二宮也○譙周曰成王作辟上宮周器之銘多有曰王在雝上宮辟雝葢二宮名也古鼎銘又曰惟三月初吉壬寅王在和宮大夫始錫作彝文曰王在辟宮獻工錫章雝和也和宮殆雝宮之異名乎智按凡木之衡植者曰和或曰桓和其辟雝之旁衡一堂邪汲冢載大庭小庭即正殿旁殿也和猶若雝之旁殿也河閒獻王獻雅樂對三雍宮應劭曰辟雍靈臺明堂由三雍宮可想二宮之稱葢聽入稱之黃圖曰漢明堂在長安西南七里靈臺在西北八里辟雍在西北七里河閒對三雍即

此東都賦言亦水朱光清池泱泱左制辟雍右太靈臺辟雍象璧圜雍以水牛弘傳言漢明堂亦有璧水李尤明堂銘云流水洋洋是也袁準駁蔡邕明堂辟雍合論鍾繇傳言辟雍非大學甚明戴埴以魯因泮水作宮非學校也漢儒半水之說甚妄合溪升菴暢其說因此明三雍宮之說而雖和爲二宮明矣說文作廦廱解曰廦牆也廱天子享宴廦廱也魯詩解云騶虞文王圜名辟雍大王宮名也王制漢時筆也既曰辟雍而頌曰西雍考古圖又有胥雍則辟雍西雍胥雍皆爲宮名無疑

商中商庭西庭也○郊祀志作建章宮其西則商中數十里如淳曰商中商庭也師古曰商金也序在秋故謂西方之庭爲商

庭。

內中猶唐言內今言大內也。○漢元封二年甘泉宮內中産芝注內中後庭之實此解已拘蓋猶今言大內也爾雅其內謂之家官家則曰大內唐詩月明南內更無人人謂或稱西內非矣唐三內西內太極宮東內大明宮南內興慶宮孔光傳供養行內師古曰行在所之內中也按天子在宮何言行在所當是班行之內或曰大行行禮次也

乞活臺古之吹臺今之繁臺也○陳留風俗傳曰蒼頡師曠城上有列僊吹臺北有牧澤中出蘭蒲土多儁髦衿帶俗稱蒲關澤梁王增築以爲吹臺城隍遂滅略存故跡阮籍詩駕言發魏

都南向望吹臺簫管有遺音梁王安在哉晉世喪亂乞活憑居削墮故基遂成二層上基猶方四五十步高一丈餘世謂之乞活臺又謂之婆臺城梁水經此有陰溝鴻溝之稱焉按此臺在浚儀縣續述征記以睢陽爲師曠城言郭緣生踐送門升吹臺酈道元非之謂此乃梁氏之臺門魏惠之朝居非吹臺也文昌襍錄曰東京記天清繁臺梁孝王之吹臺後有繁氏居其側里人呼爲繁臺李白甞登之吹去聲

睢陽虎圈臺卽蠡臺也○司馬彪郡國志睢陽縣盧門亭有蠡臺續述征記曰廻道似蠡則當讀爲蠡矣酈氏非之闕子宋景公登虎圈之臺援九牛之弓射之矢踰孟霜之山則蠡臺卽虎

圂臺也御覽引闞子文選鮑照詩注皆作西霜惟藝文類聚作孟霜之山睢陽梁孝王封國今歸德府也

誃門别門也○前侯王表周有逃責之臺服虔曰周赧負責逃此劉德曰洛陽宮誃臺是也音移韻會音侈文選誃門曲榭謂别門也晉載記劉曜傳誃門旦空智考石林燕語東華門直北有東向門與內東門相直謂之誃門而無榜內香藥庫在誃門外伯厚曰誃門始標額于熙寧誃卽誃公紹引陸雲與兄書云曹公所為屋折其誃堂不可壞直以斧斫之方子謙又引陸雲集云曹公有誃塘劉孝綽詩反景照誃塘智謂塘何用斧折必刻誤而子謙誤引也說文誃離别也簃閣邊小屋也徐鉉引爾雅樓邊

小屋解誃臺集韻簃通作誃則誃卽爾雅之簃乎如此止當讀移而音侈音多則古多有迻池二音也多見其不知量古作[多支]輿祇禔通迻簃从多可推也又按爾雅屋上薄謂之筄連筄謂簃韻會字彙何以不詳引爾雅而且遺失筄字

夏屋屋兩下也屋翼一名搏風一名兩徘徊○鄭注檀弓曰夏屋今之門廡也兩下爲之四阿今之四注屋殷人始爲四注屋卽重屋復窄也疏曰復窄重承壁材習以爲雙簷也夏后之屋南北兩下而已周制天子諸侯得爲殿屋四注卿以下兩下則南北有霤而東西有榮是以燕禮言東霤而大夫士禮則言東榮也若詩之夏屋渠渠則指房俎矣其下處謂之霤在傍謂之

榮演繁露曰榮翼也今謂之兩徘徊四注則曰東西霤今謂之金庙道士冠篇賈公彥疏榮屋翼也即今之搏風也伯厚作博風凡夫曰軒曲輈藩車借爲堂垂檐下别起敞房曰薄水陸游作撲水李翊作泊暑

庭燎庭陛設火也○石勒作大庭燎兩層下層可置二十人曾以油傾燒𦾔今皇極殿前置六庭燎于陛階之間如小亭上覆琉璃瓦傍如窻櫺表以紙內建大燭營衛之士自午門外别用蘆薄麻稭作三菱架以一炬然之詩注燎去聲廣韻通平去

罘罳網綴交疏也○明堂位魯大廟之餚山節藻梲復廟重簷刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭康音抗疏屛注屛謂之樹今浮

思也刻之爲雲气蟲獸如今闕上正義疏刻也漢時謂屏爲浮思天子外屏匠人注云城隅謂角浮思也漢時東闕浮思災浮思小樓也文紀七季未央宮東闕罘罳災注罘罳謂連闕曲閣渭陵延陵園門亦有罘罳加网狀其雕刻櫺櫳宮闕屏門皆有之卽楚辭所稱綱戸朱綴刻方連也蘇鶚曰師古釋名釋罘罳皆誤按謂織絲唐文宗實錄甘露之變出殿北門裂斷罘罳而去溫庭筠補陳武帝書罘罳晝卷閶闔晨開皆非曲閣屏障之意程大昌兩存之智按宮闕上拱斗雕櫺用銅絲帖金網之下用黃絲作網垂千楹檻上下皆可謂之罘罳刻版網綴總象罘罳元稹詩網索西臨太液池注網索在太液池上學士候對於

此葢隨駕張設耳。元美𢾾未細閱古人以綢解罘罳之意。將但以爲罘墻乎。夫古號疏屛則屛樹之閒亦必柒拱雕刻綢繆故呼罘罳。漢災實指此類。至唐宋則眞有網索。寧責其不用邪。升菴言籀文作罘罳。釋名作罦思。其日覆思則舊注訓也。

屋極謂之扆振。○屋極屋棟也。子雲賦日月纔經于扆振。音央辰服虔曰扆中央也。振屋梠也。韋昭曰宸屋霤也。天子之居曰楓宸。今言宸極。宸屋上棟隆之所居也。舊說帝居惟楓修大可構。故曰楓宸。此義亦牽强。楓木豈可作柱。此語不見經。文人以楓丹。因丹扆丹宸。遂用楓宸耳。

趨樓闕兩觀也。○元志闕南曰崇天。北曰後載。東曰東華。西曰

西華崇天兩觀皆三趓樓琉璃瓦飾簷脊直有大明門在崇天門內今北東西三宮俱因元舊不改脊直謂太金寶瓶也

植太表坊曰桓門○柱之植太曰桓戶官切雙桓曰桓門漢尹賞傳時紅陽長仲輕俠浩商殺義渠長少季探丸爲彈分赤黑白賞選三輔高第爲長安令作虎穴捕少季惡子內之出瘞寺門桓東舊亭大版貫柱四出名曰桓表縣所治夾兩邊各一今猶謂之和表師古曰卽華表揭著姓名有桓東少季塲之歌曰安所求子死桓東少季塲桓門之東戮人處也桓門亦謂和門亦謂華表桓譚新論晉中經簿作華譚桓和華一聲也古通而今分周禮曰以旌爲左右和之門唐禮講武建旗爲和門謝惠連

叅古塚序曰兩頭無和俗云懐頭版和訛爲懐也諸侯塟植桓楹穿中爲鹿盧以縣窣下棺天子塟斵石爲碑以爲鹿盧記曰公室視豐碑三家視桓楹後人效之因刻碑以志墓曰桓碑桓圭則以其博直如桓也別作瓛篆作桓从回不从亙

佁蹷之機即門內之畿也○毛傳曰畿門內也讀詩記曰韓愈詩白石爲門畿以畿爲閫呂覽曰出則以車入則以輦務以自佚命曰佁蹷之機高誘曰佁丑吏反至也蹷機門內之位馮嗣宗曰畿機同姑因此以存漢說其實許呂本意與下文爛腸之食伐性之斧句類則何必如此拙解

兩旁貼方曰棖門中可橛闑者曰闑○闑古臬字鄭玄曰闑古

文作槷槷省聲說文曰臬从自从木射準的也李陽冰曰則省
聲爾雅棖宅畊切謂之楔先結切橛謂之闑魚列切又樴音特謂之杙在
牆曰楎在地曰臬此等甚混以經傳考之槷植木于地也故亦
謂橛亦曰弋考工曰置槷以縣可見謂槷爲橛爲弋則可謂闑
爲臬則不可夫禮所謂棖者門兩旁長木今謂貼方陸德明曰
兩旁木楔是也禮所謂臬者門中關木今所謂扊古詩謂扊扅
俗謂之直拴其橫者呼爲槓小者謂拴其門大則須直大木作
拴也闑門雖不設闑而闑之位存君出入中門則當闑也介拂
臬以佐君也大夫中棖與闑之閒則加遠也士介拂棖則逾遠
矣冠禮筮日席西闑西閾外闑之不可謂闔明矣闑卽閾門限

也文作梱說文曰梱門橛也此由不知橛爲直大之義耳古者門通車故中必去限故爲短限餘則有連限者禮行不履閾謂當跨過之也說文楔櫼也櫼精廉切徐鉉曰卽尖字戴氏非之云櫼古砯字大安知古不二音乎

門限曰切一曰門榍○漢趙后傳切皆銅沓冒黃金塗謂門限也閾之上稜爲切說文戺一曰門榍先結切智永作鐵門限

結艸木爲小廬曰菴廬○直翁曰圜屋集韻或作庵通作菴古無庵字鄭玄釋諒闇曰讀如鶻鵃之鶻猶廬也菴是菴閭耳後漢皇甫規身入菴廬巡視三軍感悅漢胡建傳注區者小室之名若爲菴屋之類北周武帝攻北齊設柏菴其遺也升菴引蜀

都菴藹王克菴並至晉有菴慢菴閭之語獨不言皇甫之菴廬邪又欲用古篆之葊石鼓文之窨元人止菴印章之盦有漢之菴字不用而及此支矣

冬穾窔窅䆷室也○招魂曰冬有穾夏夏室寒些注謂䆷室也史記上林賦巖穾洞房漢書作巖突師古曰如竈突也何費力邪林鉞引作子虛非矣說文窔窅窔深也音杳廣韻爾雅室東南隅謂之窔俗作穾而黃公紹韻會𪢮韻載穾字引莊子鷃生于穾九辨冬有穾智按是不知穾夏爲㚈厦而又以招魂爲九辨也徐無鬼鷃生于穾齊物論穾者咬者宀穴近也

倉琅根椒圖鋪首也○嬾眞子曰杜牧之花萼樓詩云千秋佳

節名空拄承露絲囊世已無唯有紫苔偏稱意秊秊應得上金鋪金鋪出甘泉賦云排玉戶而颺金鋪注云金鋪門首也智按門之鋪首所以啣環者鋪平聲哀帝元壽中孝元廟殿門龜蛇鋪鳴童謡曰木門倉琅根注倉琅根宮門銅鍰也鍰讀與環同椒圖龍之一子似螺師其閉戶故立椒圖于門漢注音鋪去聲一曰螺首

夾門堂曰塾因爲家衙爲謁舍〇三輔黃圖曰未央宮外有塾門外舍也臣來朝君至門外當就舍更熟思所應對之事古今注亦云塾之言熟也孫炎曰夾門堂周禮考工匠人門堂三之二注以爲塾食貨志春將出民里胥平旦坐于右塾鄰長坐于

左塾師古曰門側之堂曰塾又禮記家有塾注古者仕已老歸教于里閭朝夕坐門側之臺謂之塾集韻或作闞閾贅矣王莽傳有里區謁舍升菴以不宿客爲里區宿客之舍曰謁舍智按謁舍猶今客坐也衙門有候謁廳里區總言里中區也管子有士舍注士謂里尉每里置舍使尉居焉

重轑猶重櫟言其窮互也○張敞傳得之殿屋重轑中蘇林曰重棼也音老師古曰今之廊舍一邊虛爲兩戛者按轑爲車蓋弓此當是橑說文曰橑椽也楚辭蘭橑孫愐曰橑簷棼亦椽桴也吳志太史慈傳射賊貫賊手著棼時賊攀樓也棼橑之閒何以藏人乎褚少孫載晏倩識騶牙之事言得之重櫟中重櫟欄

楯之下重欄也櫟音歷與轢讀了相轉耳或曰櫟音藥引子美藥欄非

光門即横門長安北出西頭第一門也○三輔黄圖𣑯門𦂳横門外水經注引西三門曰雍門又曰函里門又曰光門又曰突門王莽改横門為霸都門左幽亭如淳曰横音光則兩存横光二門乎葢古庚韻通于陽韵横讀曰黄訛為光耳吳人至今呼横為黄

蒿宮猶言茅茨土階也○蒿柱或曰蒿宮言茅茨蒠耳必如大戴禮言周時德澤和洽蒿茂大以為宮柱名曰蒿宮此則奇矣然宋人小說言粤中有大蒿甘草竹節梗皆可作柱

屈柱趺瓦柱頭之斗拱瓦筩相交承者也○水經注文昌殿文石爲基一基下五百或屈柱趺瓦悉鑄銅爲之箋云屈當爲屋智按是拱斗月牙之短柱也其文與趺瓦相對趺瓦謂如足趺相躡即夗央筩瓦也洹水逕鄴建春門外有石梁矩軥趺勒甚佳亦言其相承躡之形也

樸角猶白屋也○淮南子曰堯樸角不斲素題不枅董逌跋韓退之徐偃王碑徐放所書其曰故制樸角昔人嘗改集中爲桷字愈恭用淮南語也桷榱也

覆海藻井也一曰闘八一曰愚項○存中曰屋上覆橑古人謂之綺井亦謂之覆海今令文文中謂之闘八吳人謂之愚項唯

宮室祠觀爲之智按藻井乃今之拱斗一曰升斗若覆橑則古之棼橑屋椽也薄版曰望版或用望甎存中蓋謂重出之飛簷耳升菴以爲天花版盝闕八謂承仰版之拱斗也其形似之元有盝頂殿盝頂之制三椽其頂若笥之平今所謂[illegible]窩制也常居上有承塵今曰仰塵劉龔昭陽殿以金爲仰陽銀爲地面士夫閥閱之門亦謂之闕○唐宋敬則以孝義世被旌顯一門六闕相望又楊炎祖哲父播三世以孝行聞門樹六闕闕言額也又尹仁恕曾祖賛祖怦父慕先一門四闕史功臣表明其等曰伐積日曰閱漢書齋伐閱上募府後因作閥閱元之品制有爵者爲烏頭閥閱冊府元龜言閥閱二柱相去一丈柱端安瓦

筩號爲烏頭染即謂之闕柱端之筩謂之揞頭文曰護朽陸文
量菽園雜記引博物志虭蟧似龍而小好立險故立于護朽上
所謂露柱也

竈額竈突也都竈大竈也○陳晦伯引莊子仲尼作春秋老聃
踞竈觚而聽之問何書曰春秋也困學紀聞曰竈觚竈額也何
孟春記宋人曾以竈觚爲窔奧智謂觚猶隅也韻會曰鄭玄公
掘突突竈囱也荅賓戲曰墨突不黔桓譚新論稱淳于髡言曲
突徙薪人爲徐福上書亦用曲突謂烟時突出也說文突徒骨切
犬从穴暫出也罙㴱也㴱今作深一曰竈突从穴从火从求省式鍼切
凡夫曰罙㴱㴱用罙或是从灰會意智按六書故作𡨦引

商頌罙入其阻說文作罙毛氏曰深也疑卽罙字作罙無義俗
謂深黑爲窨罙凡夫急詆戴氏忽從戴奇矣又改從厌吳敬甫
作突从穴夾音壢謂突乃屋深而借爲深遠深乃桂陽水名耳智
謂水名深正以其深也借水借屋何異乎竈門亦可稱竈突矣
五行志元鳳元年燕王宮豕出圂壞都竈師古曰圂豕牢也都
竈烝炊之大竈也金史胡剌卽竈突也突亦未必从犬从犬許
之臆也

石承礩礎也○尚書大傳曰庶人有石承當柱下而已不外出
以爲飾此今之石額也柯古言羅公遠隱形于石碣中是唐人
訓礎爲碣

甓祴今之甃地也○伯厚引堂涂注曰漢時明堂涂爲令甓械令音零壁階令甓則今之塼也祴則壞道也智按鄭注考工記堦前若今辟祴分其督傍之修以二分爲之峻中央爲督欲去水故中峻而邊迤也漢尹賞傳以令辟爲郭爾雅瓴甋謂之甓說文曰瓴甓也墼瓴適也郭氏曰卽今甎甗也卮累以甎甗爲障按瓴甓卽今甓瓴本仰瓦之溝也所謂建瓴也塼壞曰墼疊砌曰甃甃地中平四邊必通霤匽則亦溝意也今街道及庭院多以磚側累之園亭有累瓦成水紋者取其濾水有似于瓴中飽邊庳匠呼曰鯖魚背此之謂瓴甓祴祴陔階皆通用

央瀆匽豬陰溝也漏井滲坑也○匽音偃隱曲也傳曰規匽豬周

禮曰爲其井匽鄭氏曰匽豬霤下地今陽溝升菴曰漏井今滲坑匽豬今陰溝御覽引莊子逸篇羊溝之雞稱按荀子有央溝魯靈光賦言澧騰漏于陰溝今以塼甃下溝曰陰明作溝者曰陽地官注謂御溝植楊曰楊溝中華古今注曰羊喜觸籓爲溝隔之曰羊溝此皆强說也荀子入其央瀆注中瀆也卽人家水溝央羊楊皆陽之借聲

屋頭圂頭也○湘素雜記曰李濟翁云如厠爲屋頭一說北齊文宣帝怒魏郡丞崔欽鑽以圂汁沃頭因謂之圂頭庚桑篇觀室者周于寢廟又適其偃焉注偃謂屛厠也屛厠則以偃溲此但小溲于偃處耳

凡兩夾之閒曰厠溷厠其一名也○武帝據厠見衛青時巳爲大將軍亦不應如此凡言厠者皆爲其在兩物之閒漢文居霸北臨厠使慎夫人鼓瑟葦昭曰高岸夾水爲厠水經曰今白鹿原夾二水矣霸水自北原來合滻也智按金日磾奏厠心動乃遇莽何羅盎宮殿中之夾合處師古曰奏向也智謂奏卽湊字又與趣通以淮南指趣卽指奏也若晉景公之張如厠陷管寧遇海風念嘗如厠不冠劉季和如厠過香爐劉實如石崇厠反走王敦食棗郭璞設醱銜刀則眞溷矣

堊堅坼墁也○山海經陸郈音跪之山其下多堊大次之山其陽多堊今本艸則載白墡以嫌白惡字改爲墡不知乃白堊周禮

裖則黝堊之匠人白盛蜃灰也楊雄傳獿人注古之善塗塈者
塈今之仰泥也智按俗作雪洞承塵多用仰塗之法說文引杇
槾或从土唐虢國召工圬墁取鏤⿰金義蟖鍚記數言其上下四周
密緻也伯溫因周惡夫邱𢍰謂惡堊亞爲一本作亞
嘖室即衢室之遺也漢有交午亦謗木也〇管子對桓公黃帝
太明臺之議堯有衢室之問舜有告善之旌禹太建鼓之朝湯
有總街之庭以觀人誹武王有靈臺之復公曰吾欲效之名曰
嘖室以東郭牙爲之即謗木建鼓之意也崔豹古今注荅程雅
問堯謗木曰華表木形似桔槔大路交衢悉施焉秦除之漢復
修今西京謂之交午木注服虔曰堯作橋梁交午柱頭交午作

工以子午爲直或曰交衢之柱下有撑木者是也今諫鼓猶存唐垂拱置四銅匭塗以方色列朝堂以給事爲理匭使宋雍熙元年改匭院爲登聞院至道改爲登聞檢院天聖七年置匭函又置檢理使以中丞爲之建炎從李綱言詔諫院今時登聞鼓日以一科員直之漢有皁囊書版亦士傳言之意也凡章表皆啓封言密事得皁囊光和元年詔蔡邕陳政要以皁囊封上禮儀志冬夏至八能士書版言事封以皁囊送西陛跪授尚書晉元會設白獸樽獻直言發此樽飲酒乃杜舉之遺式也唐顯慶置嘉石垂拱時許撾鼓太石者御史受狀爲奏長安故宮闕前有唐肺石尚在長八九尺形如垂肺肺主聲聲所以達其寃

也四色匭是武后置代宗詔不許匭使閱投匭人文狀開元十九年正字于休烈奉表投丹匭招諫匭也杜甫進三賦投青匭延恩匭也高郢建造寺投丹匭李渤孟簡俱曾以知匭事稱渤言事大者以聞次白宰相下以移有司有司不當許再納匭詔可此有體之言也

唐有甲庫藏奏鈔之地也○龐元英文昌雜錄曰如令甲令丙程大昌曰唐中書門下吏部各有甲曆凡三庫以若干人爲一甲在選部則名團甲太和九年勑六品以下自稱舊官皆下甲庫檢勘有無正元四年吏部奏三庫勑甲又經失墜乃至制勑旨甲皆被改毀宋時有勑甲旨甲之稱猶今言底言案也遼史

有架閣庫管勾。元有左右部架閣庫。卽唐之甲庫也。宋人諱貞
元爲正元。
街彈在鄉之旗亭也。過所。猶今之遞鋪也。○里宰以歲時合耦
于鋤。注鋤者里宰治處也。若今街彈之室。在街置室檢彈一里
之民。于此合耦使相助佐。金石錄。漢都鄉正街彈碑在汝州界。
故昆陽城中。歲月略可觀。葢中平二季正月而其額題都鄉正
街彈碑。莫知其爲何碑也。水經。魯陽縣有南陽都鄉正衛彈碑。
平氏縣有南陽都鄉正衛彈勸碑。隷釋亦以爲衛彈碑。葢未考
此注也。酸棗令劉然碑云。愍念烝民勞苦不均爲作正彈造設
門叜司關以節傳出之。注。傳如今移過所文書。智以過所。今驛

遞小遞卽鋪兵鋪遞也因以過所文書亦名過所司[布]市以次序分地注次謂吏所治舍思次介次也若今市亭然張平子西京賦廓開九市通闤帶闠旗亭五重俯察百隧周制大胥今也惟尉注漢宮闕疏曰長安太九市其六市在道西三市在道東史記褚先生曰臣爲郎與方士會旗亭下介次市亭之屬別小者也遺人十里有廬三十里有宿注廬若今野候徒有房也宿可止宿若今亭有室矣疏漢時野路候迎賓客之處皆有房舍與廬相似漢法十里有亭有三老人皆有宮室故引以爲況也今所謂亭則獨太柱空敞而已國語畺有寓望注境上有寄寓之舍候望之人

艁梁浮橋也○秦始皇作浮橋見春秋後傳史記秦昭襄五十年初作河橋元和志河陽浮橋駕黃河為之列船亘䌰通典曰孟津亦曰富平津杜元凱造浮橋東晉有朱雀浮桁與丹陽竹格驃騎為四航孝武寧康元年除四桁稅唐六典造舟之梁四河三洛一河則蒲津太陽明津洛則孝義也段國沙州記吐谷渾于河上作橋曰河厲

絙橋縣度也○釋法顯曰葱嶺入北天竺路臨新頭河度七百渡梯躡懸絙過河漢之張騫甘英皆不能至也酈道元曰罽賓之境絙橋相引郭義恭曰烏秅之西有懸渡之國引繩而渡高仙芝恐士卒憚險令人詐為阿弩越城守者迎降云阿弩越赤

心歸唐沙夷水藤橋已斫斷矣卽弱水通吐蕃之路也藤橋其所謂縣度者乎今貴州通雲南過盤江橋江急兩岸以鐵繩架橋峨眉山西有鐵索橋子美詩卻背五繩橋伽藍記言鉢盧勒國向烏場鐵瑣爲橋縣虛爲度烏蒙有索橋升菴言繩上施木筒以解西域度索尋橦之語

行馬梐枑也宋謂之杈○宮府門設之古賜第亦門施行馬今曰欜衆宮闕用朱官寺用黑宋以來謂之杈東京夢華錄官司於御廊安大黑漆杈路心安朱漆杈是也六韜所謂扶胥卽行馬也其行軍施于營之四周者謂之拒馬槍

牢籍牢筴也○莊逵生篇祝宗人玄端以臨牢筴說彘牢豕室

筴木欄與栅通列子仲尼篇長幼群聚而爲牢籍注即牢栅今人皆呼木欄爲木栅則莊子之筴竟當讀栅其音近色

井幹言闌干縱横也或謂之銀牀○説文韓井垣也从韋取其帀也倝聲隷省作韓今作榦或作幹文選謝元暉詩注銅雀臺一名井榦樓漢書武帝太井榦樓高五十丈音韓師古曰積木高于樓若井幹之形也井幹井上木欄也亦作韓其形四角或八角又謂之銀牀皆井欄也楊子重黎篇或問茅焦歷井榦之死司馬注曰謂始皇殺諫者二十七人積之如井榦支矣京山解井卦言曾見古井以木交午疊起成井曰井幹

團焦團標也○北齊書神武改徙并州抵邑人龎氏團焦中團標

也焦弱侯曰標音瓢今人曰團瓢謂爲二瓢之地也

方中斥上也○張湯傳治方中注陵上土作方也或言斥上其曰温明題湊者東園温明形如漆筩開一方畫之以鏡置中縣屍上題湊者梓宮便房黄腸題湊以栢木黄心頭皆向内題頭也

下里蒿里也○田延年傳積貯諸下里物孟康曰死者歸蒿里葬地下故曰下里其曰下里巴人之歌卽蒿里薤露之類也古人好挽歌以爲適顔延之挽歌酒市桓伊舍歌挽歌袁山松道上行殯亦謂好此聲也王商歌薤露周擧病之薤卽薤薤露蒿里皆下里挽歌蒿里說文作薨里薤當作䪥

羨道。今謂之發圈。券堂。墓前明堂也。俗爲券臺。○史記共伯入釐侯羨。沉自殺。羨音延。始皇紀。畢已藏閉中羨。下外門盡閉。仙人有羨門子。其居於羨道者乎。發圈。去聲謂如橋衖也。程大昌言鐵券。形如半破木瓿。有四孔。穿縚其支于面鐫陷金。其所謂向山買地之券乎。堪輿有券臺之說。淸異錄。亦言葬家用朱書鐵券。甃方石二尺。曰券臺。貧者謂之土筵席。智按。何子元云。墓前明堂。亦名券堂。朱子言初不曉。後見唐詔改名。卽研北雜志所言也。

碑額之圓空。所以堋也。○古碑文額多有圓孔。金鼇琳琅疑之。禮記豐碑桓楹注甚詳。蓋豎石鑿竅貫木縣堋。後乃書題。冤者

之功績于石。智按今用纚布甚便而圜孔者多是漢碑。豈漢猶存此禮乎。今以獨題名謚曰表。詳誌生卒如銘誌曰碣。兼題哀辭曰誄。碑有名石闕者。夷白齋詩話。引古樂府石闕生口中。含悲不得語。亦作石闕。歸田錄。言闕口啣呼啗口大王。故知闕闊通聲。蓋石闕卽石郭。石郭亦碑石也。古人通借如此。

野狐落。卽宮人斜。○春明退朝錄云。唐內人墓謂宮人斜。無功曰。唐以前已有之。隋煬帝葬宮人有玉鈎斜。在江都治西。智按青藤路史云。唐宮人葬處名野狐落。蓋地之偏斜者。皆呼斜。如褒谷斜谷以斜名。樂府有俠斜。宮人葬處。其地亦名斜。故因謂之。

贔下卽霸下○文選曰贔下未易居蓋龍之一子爲負屭好負重故處碑下轉其聲爲叭嗄遂曰霸下又曰負下郝氏曰贔與背聲相借猶垻之音霸也或曰負貝之訛

蚩尾或作鴟尾祠尾鴟吻○蘇鶚曰蚩海獸也漢武作柏梁有上疏曰蚩尾水精能辟火災顏子推曰東宮舊事呼鴟尾爲祠尾又呼爲鴟吻黃朝英按倦游雜錄言漢以宮殿多災術者言天上有魚尾星宜爲象冠屋以禳之陳書三公黃閤聽事置鴟尾蕭摩訶以功寢室并置鴟尾北史宇文愷傳云自晉以前未有鴟尾江南野錄用鴟吻此直一聲之轉必欲改蚩字又牽與蚩尤辨水陸獸則曲矣大業雜記乾陽殿鴟尾高百七十丈石

林藂語以設吻者爲殿

巖廊峻廊也○董仲舒傳舜遊巖廊李義訓曰屋垂曰宇宇下曰廡步檐曰廊峻廊謂之巖後漢人嘗用之羽林郎一名巖郎後志注曰言從遊獵宿巖下室中自程大昌合引一處而博學家竟以巖郎即巖廊此因宣示帖廟廊省广作郎而誤也

承霤謂之筧○程大昌曰說文霤屋水流也堂中有天井處智按說文屋水流也竝無下語天井乃院中露處解霤反支老學菴筆記曰臨江蕭氏五代時祖仕湖南亡命匿人家霤槽中江湖謂霤爲筧世世祠筧頭神戴氏筧一作梘古典切古作建建瓴是也檀弓疏承霤以木爲之宮中以銅用行水俗呼閣溜方言

之霤卽霤儀禮東霤門內霤月令祀中霤注古複穴開上取明溜雨因名室之中庭爲中霤左傳士季三進及霤杜佑皆引穴居爲說汪矣說文別之爲廇智按大堂接軒中有水筧卽中霤也

巴飛柂卽笆犂也或作芭籬亦呼搶籬卽古之儲胥柴離也○長楊賦儲胥注以爲竹搶纍愚按纍與籬音近相通通俗文曰柴垣曰柂木垣曰栖南土悉押竹笲爲之斜織者曰巴飛柂廣韵押籬壁也史張儀傳注芭犂卽織木葺爲葦籬今江南曰笆籬籬又作攡攡竹亦名笆謂可作笆籬也博雅欏落亦謂籬也說文柴離徐鉉曰樹豎散木爲區落今世皆作巴唐薛用弱集

異記劉方玄宿巴陵館廳其西有巴籬因籬落用聚落屯落比
落附落屯落見管寧傳比落見後漢書姜詩傳仇覽傳廬落注
今人謂院爲落前王子侯表江陽侯仁坐役使附落免師古曰
有衆落來附者輒役使之非法制也
後之用儲胥者猶言御苑也○楊雄長楊賦云木雍槍纍以爲
儲胥呂延濟云槍纍作木槍相纍爲柵也蘇林注曰木雍柵其
外又以竹槍纍爲外儲也顏師古曰儲跱也胥須也以木擁槍
及纍繩連結以爲儲胥張衡西京賦云旣新作于迎風加露寒
與儲胥注云武帝先作迎風館後加露寒儲胥二館沈約應教
詩云南瞻儲胥觀北望昆明池李義山詩云風雲長爲護儲胥

宋子京傷孟昭圖云密疏叩儲胥又思歸老云至今三藉在儲胥又荅朱彭州云九眷官樹老儲胥又讀春詞云蒼龍驅暖入儲胥

麗譙譙樓也原父之解不必矣○陳勝傳戰譙門中注師古引巢車謂城樓爲譙樓郤掃編曰劉原父以爲陳北門通譙郡故曰譙門智按莊子有麗譙注譙樓也趙克國木譙注譙樓也則當時實有此語不必强爲別訓升菴引譙樓爲呵譙嘲伯識之是也

僧婆窣堵波者鴈塔也○叚成式曰慈恩寺鴈塔題名自張莒始柳氏序訓言韋肇始董逌跋石氏所得陳昭題名曰莒登科

在天寶陳昭所書在開元九年考封氏記自神龍以然矣柳在
中和年則廢而復興也馬懶眞子曰宋宣和初柳瑊集刻之石
不載鴈塔本末蓋玄奘貞觀三年取經至十九年正月還居洪
福寺翻譯四歲于晉昌里建大慈恩寺永徽二年師造甎浮屠
以藏梵本言王舍城有僧漊窣堵波唐言鴈塔也昔此地伽藍
食鴈犢鹿三淨食有鴈飛墮應供者僧感泣建塔埋之故云太
宗製聖教序皇太子又製還聖記弘福寺懷仁集右軍字勒二
文于碑及鴈塔成褚遂良乃書二帝序記安碑塔上遂爲遊人
地智又按外國志于闐死者火化其塟一塔云佛見鴈死以沙
塟之稱爲鴈塔則又一說也中國亦有以訛傳訛之事況外國

乎梵言浮圖聚相也或稱浮圖沙門或稱桑門有云甎塔始此
葢自北魏矣孫愐收塔于合韻徐氏新附說文許慎止有荅小
尗也凡夫曰借爲應聲智按詩有聽言則荅爾雅俞畣然也都
俞然否皆應詞合即荅也今遂製墖
曰十六角曰七級皆塔也○歐陽跋永樂十六角題名曰十六
角者唐俗所造佛塔其後又書云進士十六角鎮國大浮圖而後
魏時又有常山義七級碑
精廬猶精舍也○廣川跋御史臺精舍記唐崔湜撰湜謂佛之
所舍摩騰至洛建精舍爲始誤也包咸東海大精舍教授此在
西漢末魏武嘗曰譙東五十里築精舍徐庶折節學問精舍院

孝緖以鹿車爲精舍。徐伯珍立精舍蒙山。陳實立精舍講授。戴顒立黃鵠山竹林精舍。張漢直弟出精舍遇之。古人于其居也。以是名之。葢精舍言精一齋心也。智謂凡屋之傷齋。卽曰精舍。言潔也。姜肱傳其盜謝肱于精廬。亦是其讀書處。今指蘭若。反坫與臺門回阿相連。凡壘土築成臺可閣物者。皆謂之坫。說文以坫爲屏。誤也。○朱子云。程泰之小論可取。因看筆談云。有人誤以屏爲反坫。後見說文坫屏也。因問泰之。曰存中辯是。然不是某人誤。乃說文誤耳。按筆談引黃東發以明堂位反坫出尊。崇坫康圭。士虞禮俔于西坫上。則累土而爲之。皆可名坫。疑鄭注坫在兩楹。反爵其上爲非。智怪存中不引爾雅。垝謂之坫。

注堂角也。亦累土爲之。存中又引汲冢書曰。回阿反坫。注曰外向室也。據反坫與回阿相連。禮記反坫與臺門相連。論語反坫與樹塞門相連。智按此均謂宮室崇飾之制。今人堂內堂外或楹階作小楯。下甃庫壁。上平以版。或亭阿之內。依隅砌臺。皆有之臺門之閒。可以作坫。回阿可以作坫。兩楹亦可作坫。長箋曰今開肆陳物。通謂之坫。俗改爲店。此是其源流也

念室。動止。稽留。皆拘繫之稱。因指圜土若因諸。尉氏居室若盧其工發于東冶。皆因官因地而有獄有繫。非定以此皆豻万之名也。○廣雅曰。夏曰夏臺。殷曰羑里。周曰囹圄。博物志曰。夏曰念室。殷曰動止。周曰稽留。韓詩傳曰。朝廷曰獄。鄉亭之繫曰犴。

通作岸或曰圖屏今畫狴犴其遺象犴言守也鄭玄曰獄者埆也尉氏因古獄官而名縣也公羊傳南里者何因諸也注因諸齊獄名漢書頌繫或在請室或繫居室有若盧獄有共工獄黃門北寺則今所云詔獄也千乘貞王傳注前書音義曰北寺獄即若盧獄也崔瑗傳東郡發干獄晉宋東冶亦有獄西溪叢語引淮南云武王破紂殺之于宣室許叔重云宣室獄也未央有宣室溫室宣音瑄見集韻按說文宣天子宣室也須緣切無獄名之說姚寬誤矣說文𤞞獄司空也息茲切郎瑛載司空爲獄名司空官名𤞞乃司空之獄也賈誼傳大臣造請室而請罪史記袁盎傳作清室應劭曰若今鍾下

宋有京瓦通謂勾欄其始名則猶闌干也○東京夢華錄有桑家瓦中瓦或曰京瓦南宋市肆記有瓦子勾欄自南瓦至龍山瓦凡二十三瓦又謂之邀棚遼志瓦里官府名宮帳部皆設之想五代時有此稱而宋因之也升菴引段國沙州記言吐谷渾作橋勾欄甚嚴王建宮詞西面勾欄在水中李義山簾輕幕重金勾欄李長吉蟪蛄吊月鈎闌下古今注漢成帝顧成廟玉鼎金鑪槐樹悉為扶老拘欄畫飛雲龍角虛于其上至宋以後名教坊曰勾欄

東箱卽東廂○漢書楊敞傳夫人東箱參語周昌傳呂后側耳東箱聽師古曰正寢東西室曰箱似箱篋之形此解迂甚古廂

箱通用儀禮公食大夫禮公揖退於箱郞廂爾雅室有東西廂
曰廟說文廂相聲凡在旁謂之相猶金玉其相是也亦謂之襄七
襄曰襄服襄是也如曰屋似箱箱似何而名乎
室之光處謂之白○祭法注當室之白謂之陽厭謂何陽光明
處也莊子虛室生白亦謂生光
屋蒙謂之甍甍一作甑一曰屋穩門上衡架者曰楣木柯曰桷
故以名椽亦謂之榱亦謂棼榱椽端沿檐謂之櫋梠亦謂之槐
亦謂之槾或曰雀梠曰連綿○說文甍屋棟也梠楣也所訓皆
不確智按釋名屋脊曰甍甍蒙也在上覆蒙屋也蒙屋最切但
拘定屋脊耳左傳慶舍援廟桷動于甍豈能及屋脊乎集韻或

作甋欙而無斫出考方言甌謂之甈景純曰即屋穩也今字作甍音萌甈音雷以萌證蒙合矣而霤上皆甍豈非謂屋上之瓦薄邪但莊麗者用木不用竹耳爾雅注桴屋穩或取穩義也棟雖爲脊亦梁之總名古或借稱之故爲通今之詁曰凡屋多五架正中衡梁曰棟次曰展下架曰楣楣下多設門故曰門楣如人之脊今呼楣坊是也射禮曰序則物當棟堂則物當楣又曰豫則鉤楹內堂則由楹外楹外故當下架之楣射必在外廉以是知之爾雅注曰楣門戶上橫梁也易得其桷謂鴻不能木栖蓋指木柯條也因爲屋椽榱言其垂也棼橑言其承列之紛也詳見前子尾抽桷擊扉三豈必抽宮殿之椽乎許氏以楣訓梠

則以楣爲楄聯殆誤矣梠以聯椽之端沿檐欄之劉熙曰梠謂之槾緜聯榱頭使齊平也方言屋梠謂之櫺注雀梠卽屋檐也亦呼爲連緜智思雀梠之名葢因詩松桷有梴松桷有舄也毛傳曰梴長皃舄大皃此則不當疏曰舄是桷狀智謂梴卽緜聯之意舄謂椽頭雀出也屐之名舄亦謂其首合晉人雀梠之稱思之要有何疑康成釋檐亦不當禮記復廟重檐鄭曰承壁木也或古屋四周皆墻如今土庫乎前昂曰軒軒前獨非檐乎垂宇謂之檐亦作櫚㰚徐鍇曰俗作簷非相如賦步櫚周流爾雅檐謂之樀注屋梠邢叔明曰屋梠又名宇謂四垂也士喪禮爲銘置宇西階上注宇梠是也今曰滴水

義臺猶儀門○莊子義臺卽儀臺爾雅閣謂之臺古有臺門猶今二門曰儀門集韻古作㒪紺珠集引穆天子傳作㒪古文作臺

子亭謂別大小亭也○李白傳玄宗坐沉香子亭以沉香爲子亭李漢諫敬宗沉香亭材是也柳公權爲翰林文宗夜召對子亭宮人以蠟液濡紙繼之

輦路卽輦道樓陛閣道也○疑曜曰李周翰注文選輦路樓陛也上林賦輦道纚屬如淳曰輦道閣道也世以爲車輦所行之路非矣又甬路亦飛閣之複道

六朝謂奉道之靜室曰治○異苑云錢塘杜明師夢有人入其

館是夕謝靈運生旬而懸亡家送靈運於杜治養之十五方還都故名客兒注云治音稚奉道之家靜室也智推治乃處字之轉聲吳人猶作此語